

د. كاسمحل البوعبي

دعوة إلى السعادة

15
B

اهداءات ٢٠٠٢

أ/ثروت أباطة

القاهرة

د. كارمل البوعبي

إلى الضمان (الضمان) وإلى
الأرباب الممثلة، والصحفي
الكبير، الأرخ الصديق
الأستاذ شروت أباظة
مع رحابتي الملي بالتفاؤل
بطلبه هذه الدعوة
رجاءاً ليرى

دعوة إلى السعادة ٥/٩/٨٢

كتب
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية

رقم التسجيل
٦٤٧٥١

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية
دار وهنالك للطباعة والنشر
٩٥٣٣٣-٩٥٣٣٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من عمل صالحا من نكر أو انثى وهو
مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ،
ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

صدق الله العظيم

1870

1870

1870

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أسعد خلق الله ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين .

أما بعد ، فقد نظرت في أنحاء العالم الاسلامي ، فهالني ما رايت من شقاء الأفراد والجماعات ، وأفزعني مسحة من الحزن ترسم على الوجوه ، وتعبّر عن هم دفين يملأ القلوب ، وفكر سقيم ينغص الحياة .

ثم التقيت بعدد كبير من الأوروبيين ، فإذا هم يلاحظون هذه الملاحظة ، ويضيفون اليها من رواسب التعصب القديم ، ما يزعمونه من أن الاسلام وراء هذه الظاهرة ، وأنه يغذى هذه النزعة الحزينة ، والشقاء الذي يلقي بظلاله الكثيفة على أنحاء العالم الاسلامي .

ولكم أن تتصوروا اثر ذلك في نفسي ، حينما وجدت بعض ادعياء العلم من المسلمين ، يؤكد أن ما ورد في قصة ثارون « اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين » (١) يبرر

(١) الآية رقم ٧٦ من سورة القصص .

هذا الاتجاه ، ويدعو الى حياة مكفهرة عابسة ، ملؤها الوجوم
والاكتئاب ، وجوهرها الخوف والتردد والارتياب .

ولما كنت واحدا من المسلمين احيا سعيدا باسلامي ،
واستمع الى دقات قلبي تلهج بالحمد ليل نهار ، والى بلابل روي
تصدقح بالايمان في اليقظة والنم ، واشعر بفيض من الرضا
يغير حياتي بالسعادة ، ودافق من السرور يملأ صدري
بالانشراح ، ويطلق لسانى بالحمد ، فقد عزمت على اسدأر
هذا الكتاب ، لعله يكشف لأبناء هذه الأمة عن جوهر الاسلام ،
ويدعو غير المسلمين الى اعادة النظر فيما ورثوه من تعصب ،
وما اقلت به الرواسب التاريخية في اذهابهم من افكار ضد هذا
الدين الانساني السمع ، لعلهم ينتفعون بمبادئه الاصيله ،
ويرتفعون الى غاياته النبيله .

ومما لاشك فيه أن ارسال الرسل وانزال الكتب ، لم يكن
الا رحمة من الله بعباده ، فمسعادة البشر في الدنيا والآخرة هي
الغاية ، والا فلم ارسل الله الرسل وانزل الكتب ؟ !

وهل يمكن أن يظن أحد من المؤمنين أن الله يحتاج الى
عبادتنا ؟

استغفر الله ! سبحانه هو الغنى ، لا ينقعه ايمان من آمن ،
ولا يضره كفر من كفر ، من أجل ذلك نؤكد أن مسعادة البشر
كانت الهدف الاساسى للأديان .

وكما نعجب من الذين لا يعرفون أن الدين دعوة للسعادة
في الدنيا والآخرة ، نعجب أكثر وأكثر من الذين يزعمون أن الدعوة

للسعادة يمكن أن تكون دون العمل على توفير أسبابها ، فإذا هي
سذاجة وغفلة ، وإذا هم يقدمون — دون أن يشعروا — تبريرا
للذين يزعمون أن الدين أفيون الشعوب .

وان تعجب من أولئك وهؤلاء ، فاعجب قول من يفصل
بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ان الملحين الذين ينكرون
البعث والحساب ، ويظنون أن سعادة الدنيا وحدها هي الغاية ،
أنها يفالطون أنفسهم ، وكأنهم لا يرون بأعينهم أن متاع الدنيا
تليل ، وان أية سعادة في الدنيا مهما عظمت ، فان زوالها
أكيد — بانتهاء عمر الانسان ومفارقتها لها ، او بزوال النعمة
او زوال الدنيا نفسها — وان ضرورة زوالها يعتبر نقصا خطيرا
فيها ، من أجل ذلك تجد أن الطريق الوحيد للسعادة الحقيقية
في هذه الدنيا ، هو ربطها بسعادة الآخرة .

وأما الذين يظنون أنهم لن ينالوا سعادة الآخرة
إلا بالشقاء الدنيا ، فقد غفلوا عما دعا اليه الاسلام من
تنظيم للحياة ، بحيث يسعد فيها الأفراد ، وتسعد
الجماعات الصغيرة ، والامة الكبيرة ، كما غفلوا عن سر
الدعاء الذي هدانا اليه القرآن الكريم « ربينا آتينا في الدنيا حسنة ،
وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » (٢) . وعن سر الدعاء
الذي نبهنا اليه الرسول الكريم : (اللهم اصلح لي ديني الذي
هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح
لي آخرتي التي فيها معادي ، وأجعل الحياة زيادة لي في كل
خير ، وأجعل الموت راحة لي من كل شر) .

ادعية من القرآن والسنة ، جامعة لسعادة الدنيا وسعادة
الآخرة ، فليس خيركم من ترك دنياه الآخرة ، ولا من ترك آخرته
لدنياه ، ولكن من أخذ من هذه وتلك .

(٢) الآية رقم ٢٠١ من سورة البقرة .

أخى المسلم ، أخى المسلمة :

أن الاسلام حب للخير يملأ القلوب بسعادة والحياة بهجة ، وإن الاسلام عبادة تسمو بالنفوس ، وتصلها بالأعلى ، فتعمرها السكينة وتعمرها الطمأنينة ، وإن الاسلام عدالة تعصم حياتنا من العدوان ، وتنظم علاقاتنا بالأحياء والأشياء ، بالأمرة الصغيرة فى البيت والعمل ، وبالمجتمع الكبير فى الشعب والأمة ، وفى المجتمع الأكبر فى الأسرة العالمية ... كما تنظم علاقاتنا بالكون والطبيعة ، بالنبات والحيوان والزمان والمكان .

فالاسلام يصقل عقلك بالثقافة النظيفة ، وينير بصيرتك بالفكر المستقيم ، ويخرجك من ظلمات الكفر والجهل والاضطراب ، الى نور الايمان والمعرفة والسلام النفسى ، وهو يحرك من عبادة أهوائك ، ومن عبادة أصنام الحجر وأصنام البشر ، ومن الخضوع الذليل للتقاليد البالية ، ومن الاستسلام المهين لأغراء الذنوب .

الاسلام بهذا كله دعوة للسعادة الحقيقية ، دعوة تقوم على أساسين قويين ، حب الخير ونقاء السريرة .

وتستند الى دعامتين عظيمتين ، وعى مؤمن وعبادة صادقة .

وتستظل بغطائين واثقين ، هما العدل والتراحم .

وهو لذلك يحقق السعادة فى الدنيا ، والسعادة فى الآخرة ، فإذا قرأت الباب الأول من هذا الكتاب عن سعادة الفرد ، والباب الثانى عن سعادة المجتمع ، ولبيت الدعوة ، فأتى على يقين من أنك ستكون من السعدان ، والله ولى التوفيق .

د. كامل البوهسى

الباب الاول سعادة الفرد

سعادة الفرد

هل يستطيع أحد أن يهبك السعادة ؟

أو يستطيع انسان أن ينزعها منك ؟

إذا كان الأمر كذلك ، فقد سلمت مقاليد حياتك لهذا الذي يملك من أمرك كل شيء ، يملك أن يهبك السعادة ، أو يلتق بك في أتون الشقاء ، وبذلك تفقد انسانيتك ، وتهدر استقلالك وذاتيتك ، وتصبح ظلًا لانسان ، أو عبداً ذليلاً لمن يتحكم في أمرك ، ويقضى بشقتك أو سعادتك . . وتكون قد ضللت الطريق الي السعادة ، بل تخلت عن كل اسبابها ، ورفضت نعمة الله الذي خلقك حراً ، وسواك انساناً ، لتختار لنفسك ، اما سعادة الدنيا والآخرة ، واما شقاء الأبد وذل العبودية لغير الله ، والتبعية لشياطين الانس والجن :

جلست أسماء بنت أبي بكر بين صواحبها ذات مرة ، ثم استبطن اليها تلهج بالحمد ، وتعبر عما تحبسه من سعادة غامرة ، لا يستطيع أحد أن يكدر صفوها ، أو ينزعها منها .

وسألتها إحدى صواحبها : ما هذا الذي تقولين يا أسماء ؟

فقالت أم عبد الله (١) : (ان سعادتي في إيماني ، وإيماني في قلبي ، وقلبي لاسلطان لأحد عليه إلا الله) .

(١) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وأم عبد الله بن الزبير . وكانت تعرف

أيضاً بذات النطاقين .

وقد أحسنت ذات النطاقين تصوير أحاسيسها ، وأجادت التعبير عن شعورها بالسعادة الحقيقية ، سعادة المؤمن بإيمانه .. ولعلنا نذكر أن الفوز العظيم الذى تؤكد الآيات الكريمة للمؤمنين والمؤمنات ، يفسره العلماء فى إيجاز ، بأنه سعادة الدنيا والآخرة .

ليست السعادة اذن فى جمع المال ، ولا فى امتلاك ما يمكن أن يسرقه اللصوص ، أو يحرقه الأعداء ، أو ينهبه الحاقدون ، أو يسلبه المعتدون .

ليست السعادة فى الثراء العريض .. والجمال الفاتن ، والارستقراطية البريقة ، أو المنصب المهيّب .

إن هذه الأمور كلها إن لم يرافقها شعور يقينى بأنها من فضل الله ، وانها ينبغى أن تقابل بالحمد والرضا والسعادة ، قد تنقلب الى شرور تطغى الإنسان وتقوده الى الهاوية .

إنما السعادة الحقيقية فى الرضا بما أنعم الله به عليك ، السعادة الحقيقية فى معرفة النعمة وشكر المنعم ، السعادة الحقيقية شعور داخلى بأنك إنسان كريم على نفسك ، كريم على الله ، تحيا فى كنفه ، وتعمل ابتغاء مرضاته ، فيهتف قلبك قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله » .

السعادة الحقيقية أن تدخل جنة الدنيا من أوسع أبوابها بالرضا ، وجنة الآخرة فى أول أمواجه بالحمد ، كما وعدك البشير النذير فى قوله :

(أول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الحمادون ، الذين يحمدون الله فى السراء والضراء) .

ولعلك فكرت يوما في وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشير
النذير ، وعرفت صلة هذا الوصف بالسعادة والشقاء ، فقد
جاء عليه الصلاة والسلام يبشر المؤمنين الصادقين ، أى
يخبرهم بما يسرهم ويسعدهم ، وينذر الكافرين والمنافقين ، أى
يخبرهم بما يسوءهم ويشقيهم .

من أجل ذلك ناديتكم جميعا ، ناديت كل مسلم بالفعل
أو بالاستعداد ، وكل مسلمة بالفعل أو بالاستعداد ، لأدلكم على
طريق السعادة الحقة ، وأراكم ترفلون في حللها ، وتتقلبون في
جنباتها ، ويسعد بكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ،
ويصور سعادته بهذه الكلمات النورانية : (عجت للمؤمن ، أن
أمره كله خير ، وليس ذلك إلا للمؤمن ، أن أصابته سراء شكر ،
فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء ، صبر ، فكان خيرا له) .

ومما لاشك فيه أنه صلى الله عليه وسلم ، حينما دعانا
لنحيا في الخير مهما كانت ظروف الحياة ، في السراء والضراء . .
وحين صور المؤمن بأنه سعيد دائما ، سعيد بآيمانه ، بفطرته
التيقنة ، فقد رسم لنا طريق السعادة ، سعادة الدنيا وسعادة
الآخرة ، وذلك هو الفوز العظيم ، الذى يحظى به السعداء
« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (٢) .

وقدما نقرأ من مفسرول هذا الباب ، نتعرف على أسباب
سعادة الإنسان ، سعادة الفرد في خاصة نفسه ، رجلا كان
أو امرأة ، في أى قطر من أقطار الأرض يعيش ، من جيلنا هذا
أو من أى جيل ، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

(٢) الآية رقم ٧١ من سورة الأحزاب .

ورغم كل الخلاف الذى يشوقه الجذليون حول تعريف
السعادة ، ورغم اختلاف الناس حول أسبابها ودواعيها ،
فالكرام الجواد يسعد إذا رأى ضيقه سعيدا ، والبخل الشحيح
يشعر بالطمعانة إذا اضطر أن يضع يده فى حيبه لينق ،
والذين يكتزون الذهب والقضة يسعدون لجرد رؤيتهم لبريقها ،
والدعاة والمصلحون يسعدون إذا راوا استجابة الجماهير
لدعوتهم ، والقانع يرى سعادته فى أن يسلم من الناس ، ويتمثل
دائما بقول الشاعر :

وان امرءا يرمى ويصبح بالما
من الناس الا ما جنى لسعيد

رغم ذلك الاختلاف ، فان هناك اجماعا على ان كل عاقل
يطلب السعادة لنفسه ولمن يحب ، فاذا كان مع ذلك بعيد النظر ،
فلن تغره سعادة الدنيا وحدها ، وانما سوف يدعوه طموحه
ويهديه ايمانه ، ليجمع سعادة الدنيا وسعادة الآخرة :

دعائى طموحى للمعالى وعندما
بلغت ذراها طال شوقى لغيرها
لما عند ربى من نعم وجنة
حنينى اليها ، ظلها وعبرها

الفصل الأول

ولقد كرّمنا بنى آدم (١)

هل تعرف ان الخالق جل جلاله ، كرمك غاية التكريم بان جعلك انسانا ؟

ان مجرد انتماذك الى آدم عليه السلام ، جعل الكون كله مسخرا لك « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا » (٢) والقرآن الكريم يلفت انظار كل الناس « ألم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض ، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ » (٣) .

صحيح ان بعض الناس يابى هذا التكريم ، ويصر على انه ينتهى الى اصول حيوانية ، وان القرد ابوه او جده ، وقد يسلك فى حياته سلوك الحيوان فعلا ، والى هؤلاء واضرابهم ممن كرمهم الله فابوا الا الانحطاط ، تشير سورة التين — « والتين والزيتون وطور سينين ، وهذا البلد الامين ، لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلين ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلهم اجر غير ممنون ، فما يكذبك بعد بالدين ، اليس الله باحكم الحاكمين ؟ ! » .

ولعلك تتبسم حين تعرف ان صحيفة اوروبية جاءت الى مصر تجرى تحقيقا صحفيا عن ادبائها ، وحدثها بعض أبناء جنسها فى

(١) الآية رقم ٧٠ من سورة الاسراء .

(٢) الآية رقم ١٢ من سورة الجاثية .

(٣) الآية رقم ٢٠ من سورة لقمان .

مصر عن الاديب المعروف ابراهيم عبد القادر المازنى ، ولم ينس
أن يبين لها أن هذا الاديب ينتمى الى أسرة عريقة ، وحين التقت
الصحفية المثقفة ثقافة عصرية بالاديب المسلم ، أوقعتها ثقافتها
في فخ من المفخاخ المخبلة ، فقد بادرت بسؤاله : علمت أنك
تنتمى الى أسرة عريقة في المجد ، فهل يمكن أن نعرف شيئا عن
مفاخر أجدادك ؟ واستهان الاديب الكبير بما سمع من سطحية في
التفكير ، فوضع احدى رجليه على الأخرى ، وأسند ظهره الى
وسادة على أريكته ، واصطنع لونا من الجد الصارم ، ليشرعها
بالخطأ الجسيم الذي قادها الى هذا السؤال ، وأجابها على
الفور : نعم ، انى انتما الى خير جد في الوجود . وسألته الفتاة
في دهشة :

ومن هو هذا الجد ؟ ! فقال لها : انه آدم عليه السلام ،
اول انبياء الله في الأرض .

وخجلت الفتاة التي لم تتعود الخجل

هل عزفت يا صديقى أن أول سبب يدعوك الى السعادة
والانتعاش ، أنك تنتمى الى من سجدت له الملائكة ، الى نبي
اجتباه ربه ، فتاب عليه وهدى ..

ان شجرة الأسرة التي تنتمى اليها قد لا تلتقى مع أى من
الانبياء بعد آدم ، ولعلك تعرف أن كثيرا من الناس يهتم اهتماما
شديدا بهذه الأشجار ، لا سيما اذا كانت تصله بأحد الانبياء ،
وله ان يعتز بذلك اذا أراد .. أقصد اذا سلك منهجا في الحياة
لا يبعده عن الانتماء السلوكى لأجداده الاكرمين .. ولكك سوف
تعجب كل العجب من رجل انقطع عن أصحابه واعتكف في منزله
عشرين سنة ، ولما سأله عن سبب هذه العزلة الطويلة :

لجواب بأنه كان يحقق شجرة أسرته ، وقد استطاع أن يصل
بها الى آدم عليه السلام !

وكان التعليق اللائق بهذا البحاثه المثابر : كل هذا الجهد
لنتثبت أنك من بنى آدم ؟؟ !

أخي المسلم ، أختي المسلمة :

ان أبى وأباك حينما عصى ربه لم يملكه اليأس ، وانما
تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ، ثم اجتباه ... وهو يعاملك على
هذا الأساس ، يسمح لك أن تقف بين يديه ، تخاطبه ،
تسأله ، ترجوه .. تلجأ اليه .. تدعوه .. (الله الصمد) .

هل هناك تكريم أعظم من هذا التكريم ؟ !

من أجلك أنت ، أرسل الرسل يبذلون كل جهد ليرشدوك
الى طريق السعادة ، ومن أجلك أنت أنزل الكتب فيها هدى
ونور ، ومن أجلك خلق هذا الجمال « حدائق ذات بهجة » (٤)
ويصف القرآن الكريم فصائل النبات أيضا بالبهجة « وانبثنا فيها
من كل زوج بهيج » (٥) كما يصف الخيل والبغال والحمير بالنفع
والزينة « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخاق
ما لا تعلمون » (٦) ويصف الأنعام أيضا بالجمال « ولكم فيها جمال
حين تريحون وحين تسرحون » (٧) .

ولعل أحد المثائمين يعترض فيقول ، نعم ، خلق لنا
الجمال ، خلق لنا الحدائق البهيجة ، والخيل والبغال والحمير ،

(٤) من الآية رقم ٦٠ من سورة النمل .

(٥) من الآية رقم ٧ من سورة ق .

(٦) من الآية رقم ٨ من سورة النحل .

(٧) من الآية رقم ٦ من سورة النمل .

خلق لنا هذا كله ، وخلق ابليس ، وخلق الشرور والمصائب والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة .. وأنت تغمض عينيك عن هذا كله ، وتتحدث عن تكريم الله للإنسان .. أين هذا التكريم وقد سلب علينا الشياطين تفريتنا بالشرور ، وتسوقنا الى الشقاء ؟ ألم يكن من التكريم أن يخسف الأرض بهذا الابليس حتى لا تكون له ذرية تنشر الشرور ، وأتباع يرتمون في أحضان الرذيلة ويدعون اليها ؟ ألم يكن من التكريم ألا يخلق الجرائم والميكروبات والأفاعى والحيات ؟ . ألم يكن ...

وينفعل هذا المتشائم المعترض غاضبا على ابليس وذرته وجنوده ، ناسيا أنه بذلك يصبح من جنوده ، ولكنى الفتة في هدوء الى حكمة الحكيم في خلق هذه التحديات .. انها لاثارة حماسك وتشيط جهودك ، وايقاظ مواهبك من رقادها ، ومدها ببوجات من الحيوية ، يتبع بعضها بعضا ، ويتضائل بعضها مع بعض ، لدفع هذه الشرور ، وتذوق السعادة عند الانتصار عليها ، وتحقيق الهدف الاسمى لخلق الانسان في تعمير الأرض ، وتحويلها الى جنة وارفة الظلال ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ولئلا هذا فليعمل العاملون .. فانظر يا أخى الى ما أسبغ الله عليك من نعمائه ، ومنها هذه النعمة ، نعمة التحديات ، وقد امدك بأسلحة التغلب عليها ..

انظر .. واسعد .. وسبح بحمد ربك ، وأعرف قدر نفسك ، فانك عبد كريم ، وبهذه العبودية وهذا التكريم ، أنت سيد هذا الكوكب ..

فهل هناك تكريم بعد هذا التكريم ؟

أجل ، هناك تكريم يضاف الى هذا التكريم ، أنه سبحانه جعل حملة العرش من ملائكة السجباء الأبرار ، يستغفرون لك

ليل نهار « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون بل ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء
رحمة وعلما ، فاعف للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجحيم ، ربنا واخلطهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من
آبائهم وازواجهم وذررياتهم انك انت العزيز الحكيم ، وقهم
السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز
العظيم » (٨) .

بل انه سبحانه يصلى علينا مع ملائكته الابرار ، والصلاة
من الله رحمة ، ومن الملائكة دعاء « هو الذي يصلى عليكم
وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور » (٩) .

يا للسعادة .. ملائكة السماء ، ورب الارض والسماء ،
يصلون علينا ، نحن اذن في رعايته نعيش ، ونقلب في السعادة ،
نسعى ونسجد ، ونسبح مع الأطيار في جو السماء ، مع الأملاك
نسبح ، تسبيح الكون كله تشعر به حين تسبح أنت أيضا ،
أنك بالعبادة والتسبيح تصبح منسجما مع الكون المسبح بحمد الله ،
فاذا عرفت أن السبح هو السعى الدعوى « ان لك في النهار
سبحا طويلا » (١٠) وأن كل الكواكب تسبح « وكل في فلك
يسبحون » (١١) عرفت صلة السبح بالتسبيح ، وصلة العمل
بالعبادة .

(٨) الآيات رقم ٧ ، ٨ ، ٩ من سورة غافر .

(٩) الآية رقم ٤٢ من سورة الاحزاب .

(١٠) الآية رقم ٧ من سورة المزمل .

(١١) الآية رقم ٤٠ من سورة يس .

ان الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام ، والطير
ايضا تسبح « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن
وان من شيء الا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (١٢)
انكم لا تفقهون تسبيحهم ، ولكم بالايمان تنسجمون مع النغم
الكوني كله ، حينما تسبحون مع كل شيء ، وتسبحون في بحار
السعادة الالهائية .

(١٢) الآية رقم ٤٤ من سورة الاسراء .

الفصل الثانى

الحمد لله

هل تعرف أقصر طريق الى السعادة ؟

أنه طريق الحمد ، أن تحمد الله فى السراء والضراء ، ولذلك يقول الامام ابن تيمية :

(ان فى الدنيا جنة ، من لم يتذوقها لن يدخل جنة الآخرة)
ولكن العلماء فى عصر ابن تيمية لم يفهموا عنه ، ولم يعرفوا ماذا يقصد بهذه الجنة الدنيوية التى يؤكد أن تذوقها شرط الفوز بالجنة فى الآخرة ، ثم عادوا الى الهدوء بعد فورة الغضب ، حينما بين لهم أن الرضا هو جنة الدنيا ، يسعد به صاحبه ، وهو فى الوقت نفسه شرط أساسى لرضوان الله عنه ، ومن لم يرض بما قسم الله له ، من لم يعرف قدر النعمة ، فليس أهلا لسعادة الدنيا ولا لسعادة الآخرة .

ولكن قل لى بريك ، ماذا يستطيع الساخط أن يفعل ؟
أنه سوف يشقى بسخطه ، ثم لا يستطيع شيئا « فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » (١) . بينما يسعد الراضى ويسعى منشراح الصدر ، مليئا بالأمل والتفاؤل ، فيزيده الله من نعمائه « واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » (٢) .

(١) الآية رقم ١٥ من سورة الحج .

(٢) الآية رقم ٧ من سورة ابراهيم .

ثم تمال بعد ذلك ننظر في معنى النعمة ، ولعلك قد لاحظت ان النعمة والنعماء والانتعام ونعموة العيش والنعيم ، كلمات ترجع الى اصل واحد ، وقد عرفت في الفصل الاول ان النعمة الاولى هي ان الله خلقك انسانا ، ولتعرف هنا ان نعم الله كثيرة لا تحصى « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٣) وهل يمكن احصاء النعم فعلا ؟ ان نعم الله لا تحصى . وماذا تحصى ؟ نعمة الماء أم الهواء ، نعمة الغذاء النباتى أم الحيوانى ؟ نعمة العقل أو الذاكرة ، بل وفي كثير من الاحيان نعمة النسيان .

اختلاف النهار والليل ينسى انكرا الى الصبا وأيام أنسى فكم من ذكريات جميلة يخلو لك تذكرها ، وكم من ذكريات اليمة من الخير نسيانها ، ولا يمكن استقصاء النعم المتصلة في وجود الأهل والولد ، والزوج والأخ والصديق ، في وجود العمل والمجال اللانهائى للنشاط الانسانى .

ونعمة البستر ، يا سبحان الله !

كم تخطىء ويسترك ؟ وكم من عيوب في الانسان مستورة ، ولولا فضل الله ونعمته لكانت مفضوحة منشورة .

غير ان الآفة الخطيرة التى تصيب الناس بشأن النعم ، هي ان كثيرا من الناس لا يفكر الا في النعم الخاصة به ، فيما أوتى من مال وولد ، فيما أوتى من صحة وعلم ، فيما أوتى من منصب أو جاه ، وقد يراه قليلا فلا يرضى .. لا يرضى عن ربه ولا يرضى عن رزقه ، لا يرضى عن قسمه ، عن حظه في الحياة ، يسخط نفسه .. يشقىها .. يردىها .. يوردها المهالك ، وقليل من الناس من يفكر في النعم العامة ، نعمة الشمس

(٣) الآية رقم ٢٤ من سورة ابراهيم .

والقمر ، نعمة النهار والليل ، والنور والظلام ، والسموات والأرض ، والنجوم والكواكب . . نعمة البحار والأنهار ، أكثر الناس لا يذكر نعمة الماء إلا إذا انقطع الماء ، حينئذ يذكر أن يديه في حاجة إلى ما يغسلهما به ، وأن جوفه في حاجة إلى ما يطفى ظمأه ، وأنه لا يستطيع أن يشرب كوبا من الشاي (٤) .

هذه آفة من الآفات التي تصيب الناس بشأن النعم ، وأخرى أن كثيرا منهم يحاول دائما أن يذكر المصائب بدلا من ذكر النعم ، وقد فاتته أن المصائب ليست الا فقدان بعض النعم ، فالأعمى إنسان مصاب بفقد نعمة البصر ، والمقعّد مصاب بفقد نعمة القدرة على استخدام رجله ، والمعدم مصاب بفقد نعمة المال ، وهكذا كل مصيبة أصلها نعمة مفقودة ، حتى مصيبة الكفر هي فقدان لنعمة الإيمان ، ومصيبة الموت فقدان لنعمة الحياة .

وهذه المصائب الخمسة يختلف وقعها على الناس ، فمنهم من يشقى بها وقد يكثر ، ومنهم من يشعر بأنه أدى ضريبة بعض ما استمتع به من نعم ، أو كثر عن ذنب يعلّمه أو لا يعلّمه ، ليعيش بعد ذلك مطهرا من الذنوب ، ومن هؤلاء من كان يسمى بنفسه لاقامة الحد عليه ، ليشعر بأنه قد تطهر ، ومنهم من يصبر على ما يصيبه ، وكله أمل في الثواب العظيم « ولنبلونكم بشيء

(٤) كلمة الشاي ليست كلمة عربية الأصل ، وقد استعملها أحد الشعراء الحديثين (وشربت شايًا في الطريق) وسفر منه ناقد من أنصار الشعر العمودي . فقام الشاعر يدفع عن نفسه في سخرية لا تقل عن سخرية الناقد ، يؤكد أنه يريد أن يقول (شاي) ولا يمكن التعبير عن هذا الشراب إلا بهذه الكلمة التي يعرفها الجميع ويستخدمها الجميع ، ثم تساءل : هل تريدني أن أقول (وشربت كامنا =

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والا نفس والثمرات ،
وبشر الصابرين» (٥) .

والسعداء حقيقة لا تزعجهم المصائب ، ولا نقص الأموال
والانفس والثمرات ، لانهم يعرفون أن ما فقدوه ما هو الا جزء
مما سبق أن منحهم الله .

حاسب زمانك في حالى تصرفه
تجده أعطاك أضعاف الذى سلبا

ان المؤمن الحق يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطاه
لم يكن ليصيبه .

والآلم نفسه ، الآلم الذى يحس به الانسان عندما يغزوه
المرض . . نعمة ، لانه ينبه صاحبه الى وجود المرض ليبادر
بالمعالج ، والأمراض التى تأتى بدون آلام ، بدون انذار ،
ولا يحس بها المريض الا بعد أن تستشري وتتمكن ، أمراض
خبيثة وقائنا الله شرها وأبعدها عنا وعنك .

ولعلنا نظن أن مصيبة الموت فوق كل مصيبة ، انها سلب
للحياة نفسها ، ومع ذلك فان الايمان يجعلك تنظر اليها نظرة تختلف
تماما عن نظرة الاشقياء والكافرين .

ان الكافر الذى يعتقد أن الموت هو النهاية ، ولا يؤمن
بحياة أخرى بعد الموت ، يشهد حزنه ، لان الموت فى نظره مصيبة
كبرى ليس بعدها مصيبة ، انها الفناء الأبدى ، انها النهاية التى

= من شراب ساخن (ان ذلك وصف للشائى وغيره من المشروبات الساخنة ،
ولكنى أريد مشروباً بعينه ، أريد الشائى بالذات .
(٥) الآية رقم ١٥٥ من سورة البقرة .

لا قيامة بعدها ، بل انه الى جانب ذلك يرى انه معرض لهذا
الخطر الداهم ، الذى يفجأه دون حكمة معروفة ، او قياس
مطرّد فى الموعد او العلامات ، ويعبر عن هؤلاء الاشقياء شاعرا
جاهلى فيقول دون تبصر :

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطى يعمر فيهمرم

ان المسكين لا يعرف انها آجال محددة ، ولا يؤمن بان
بعد الموت حياة يمكن ان تكون أسعد وأحلى وأرغد ، من أجل
ذلك يرتعد من ذكر الموت ، ويتصور انه يتريص له بكل سبيل ،
ليدفعه بخبطة عشوائية ، فأين هذا ممن يؤمن بالحكمة الالهية
للموت والحياة ، ويعتقد أن الله تصرفا وتدبرا حكيما فى كل شيء
وان وراء هذا الموت حياة أبدية سرمدية لا نهاية لها .

خلق الناس للبقاء فضلت
أمة يحسبونهم للنفساد

من أجل ذلك ، من أجل إيمان المؤمن بقضاء الله ، فماته
لا يهتز عند المصيبة ، وانما يسمع صوت إيمانه يطمئننه
« قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا » (٦) .

من أجل ذلك يحمد الله فى النراء وهى ما يسر ، ولا يأخذه
الغرور لانه يعلم أن ذلك من عند الله ، أن ذلك اختبار له لعنه
يشكر ... ويحمد الله فى الضراء ، وهى ما يضر ، لانه يعلم انها
اختبار من عند الله لعنه يصبر ، فيجزيه ربه خير الجزاء ،
« انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » (٧) انه فى الحالتين

(٦) الآية رقم ٥١ من سورة التوبة .

(٧) الآية رقم ١٠ من سورة الزمر .

سعيد ، في السراء سعيد ، لأنه يقابلها بالشكر ، وفي الضراء سعيد ، لأنه يقابلها بالصبر « ان اصابته سراء شكر ، فكان خيرا له ، وان اصابته ضراء صبر ، فكان خيرا له » انه استطاع ان يحول المحنة الى منحة ، ان يحول الفشل الى نجاح ، ان يحول الشقاء الى سعادة ، بفضل الايمان ، وقوة الايمان ، وعمق الايمان ، فانه لا يجزع من المصيبة الا من اتهم في العدالة ربه .

هما اذن فضيلتان : فضيلة الشكر على السراء ، وفضيلة الصبر على الضراء ، وكثير من الناس يريد ان يفصل تماما بين هاتين الفضيلتين ، فضيلة الشكر وفضيلة الصبر ، لكك لو امعنت النظر لوجدت منبعهما واحدا ، هو النفس المؤمنة الراضية ، هي في السراء شاكرة ، وهي في الضراء صابرة ، وهي في الحاليتين تهتف بكل ما اوتيت من ايمان (الحمد لله) .

صحيح ان بعض النماذج الانسانية العليا كانت شهرتها الشكر ، كانت مثلا اعلى في مقابلة التعمية بالشكر ، وان بعض النماذج الاخرى كانت شهرتها الصبر ، كانت مثلا اعلى في مقابلة الاختبار بالصبر ، وقد ضرب القرآن الكريم لذلك مثلين ، واوردتهما متجاورين ، ضرب مثلا للشكر سليمان عليه السلام حينما اغدق الله عليه النعم ، وعلمه منطق الطير ، وسخر له الريح والشياطين ، وجاءه الهدد من سبأ نبأ يقين ، واراد ان يحضر له جنوده عرش بلقيس ، وقبل ان يرتد اليه طرفه ، رآه مستقرا عنده ، فقال « هذا من فضل ربي ليبلوني الشكر ام اكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان ربي غني كريم » (٨) .

ونقرأ في سورة الانبياء طريفا من قصة سليمان عليه السلام « واسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها

وكنا بكل شيء عالمين ، ومن الشياطين من يفوضون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين)) (٩) ونقرأ بعدما مباشرنا « وايوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين)) (١٠) .

لماذا كان هذان المثلان متجاورين ؟ لماذا كانت قصة ايوب عليه السلام تأتى مباشرة وبدون فاصل عقب قصة سليمان عليه السلام ؟ لماذا نرى هذا التجاور في سورة الانبياء كما نراه في سورة (ص) ؟ فنقرأ قوله تعالى « ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ، قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى انك انت الوهاب ، فسخرنا له الريح تجرى بامره رخاء حيث اصاب ، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الاصفاد ، وهذا عطاؤنا ، فامنن او امسك بغير حساب ، وان له عندنا نزلقى وحسن ما ب ، وانكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ، ارخص برجلك هذا مقتسل بارد وشراب ، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولى الابواب)) (١١) .

ان الامر واضح غاية الوضوح ، ان سليمان عليه السلام آتاه الله من النعم ما لا يمكن للشكر العادى ان يوفيه ، ولكن سليمان لانه نبي صالح وعبد صالح ، لم تطفه النعمة ، انه يعرف انها من عند الله ، اننا حتى الآن وبكل وسائل العلم الحديث لا نستطيع تحقيق شيء واحد مما كان لسليمان ، وقد كان منحة

(٩) الايتان رقم ٨١ ، ٨٢ من سورة الانبياء

(١٠) الايتان رقم ٨٢ ، ٨٤ من سورة الانبياء

(١١) الايات من ٢٢ الى ٤٣ من سورة ص

من عند الله ، هل تستطيع حضارة الغرب أو الشرق أن تفتح معهدا يعلم الناس لغات الطير ؟ ومن أين ستأتى بالمعلمين ؟ ولكن الله علمها لسليمان (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وقد كان سليمان أوضح مثل للشكر ، كما كان أيوب عليه السلام أوضح مثل للصبر ، من أجل ذلك نجد المثليين متجاورين في سورة الأنبياء ، وفي سورة (ص) ، وكلا الفضيلتين — الشكر والصبر — تجمعهما الكلمة الشاملة الجامعة (الحمد لله) الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء ، والناس يفهمون في سهولة ويسر أن يشعر الإنسان بالرضا ويهتف بالحمد في السراء ، ولكنهم لا يدركون بسهولة كيف يشعر الإنسان بالرضا ويهتف قلبه بالحمد في الضراء ، والإيمان الصادق يجعل الأمر في غاية السهولة واليسر ، فإن المؤمن إذا أصابته مصيبة فسوف يمدد الإيمان بالفكر الذى يعصمه من الشقاء والحزن والغم ، سوف يلجأ الى إيمانه مباشرة فيرى أن المصيبة مهما عظمت فإنها في أمر دنيوى ، في الأموال ، في الأنفس ، في الثمرات ، فيحمد الله على أنها لم تكن في دينه ، وحتى لو كانت في دينه فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه ، إلا مصيبة الانتحار ، فإنها لا تترك فرصة بعدها للتوبة ولذلك لا يمكن للمؤمن أن ينتحر ، أن الإيمان سعادة والانتحار لا يكون إلا نتيجة لشقاء وهمى أو حقيقى ، لشقاء نابع أصلا من بعد صاحبه عن الإيمان ، وأحمد الله أنى عرفت ذلك في فجر الشباب ، عرفته في قريتي ، فقد كنت أثناء العطلة الصيفية أعود من القاهرة لأعيش في القرية ، وأعمل في القرية ، كنت أعمل مع أخوتي في الحقل .. وفي يوم من أيام رمضان ، في طريق عودتي من الحقل كنت أركب حمارا واسحب جاموسة وبقرة .. وكان بجانبى عامل زراعى يعمل عند جيران لنا ، وكان يركب جاموسة ليعود بها الى المنزل .. وفي الطريق سسمعنا الأذان ، ولكننا لا نستطيع أن نسرع المسير لارتباطنا بالماشية البطيئة ، وإذا

رجل يمر بنا سريعا يركب حمارا فارها ولا يسحب شيئا من
الماشية ..

وعند مروره بنا سألنا : لماذا تأخرتما وقد غربت
الشمس ؟ هل معكما شيء تفطران به ؟ قلنا : لا ، ليس معنا شيء ،
مأخرج من جيبه أربع تمرات أخذت منها اثنتين وأعطيت العامل
اثنتين ، وأسرع الرجل في طريقه وتركنا ، أما أنا فكنت أمسح
التمرين وأكل .. وأما صديقي الصغير ، ذلك العامل الزراعى ،
فقد أكل التمرتين سريعا ، ثم نزل الى القرعة النجارية التى تسير
ازاعنا ، وشرب ... ثم أشرق وجهه ، وانفجرت اساريره ،
وركب الجاموسة من جديد ، ثم أخذ يغنى وأنا أنظر الى
السعادة الغامرة فى وجهه . ان الدنيا كلها لا تسع فرحته ، فقد أكل
تمرتين وشرب من ماء القرعة وأحس كأنه يملك الدنيا كلها ، وكنت
سعيدا بما يستطيع الايمان أن يفعله فى النفوس الطيبة ، التى
لم تقسدها وساوس الشيطان .

وكانها أراد الله أن تكمل الصورة ، فقد وصلت البيت
ولا يزال العظام أمام أبى وأمى وأخوتى ، وأدركت ما أتيح لى منه ،
وكان أحد أخوتى يعد أدوات الشاى ، وجلسنا حوله قبل أن
نخرج للصلاة .

وفجأة دخل حلاق القرية مسرعا ، وقال فى لهجة مثيرة :
الا تعرفون الخبر ؟

— أى خبر ؟

— لقد انتحر ابن الباشا .

— انتحر ؟

كانت السرعة والاتفاق فى الرد اثرا طبيعيا للدهشة التى
تملكتنا جميعا ، بدأ الحلاق يحكى :

لقد كانت قضيته تنظر اليوم أمام المجلس الحسبي ، وحذر المجلس الوصي من تبديد التركة بحجة الانفاق على القاصر ، وحدد له مبلغا لا يتجاوز في الشهر ، ولما علم الغلام بأن الوصي لن يعطيه أكثر من مائتي جنيه في الشهر (١٢) ، والا تعرض للاتهام بتبديد مال القاصر ، ثار الغلام ثورة من لحقته أهانه لا يمكن السكوب عليها ، ماذا يصنع بهذا المبلغ التامه ؟ ما الذي حدث في الدنيا ؟ ألا يكفي أنه فقد أباه ؟ وكيف يمكن أن يتحكم فيه الوصي ، أو يتحكم فيه المجلس الحسبي ؟ كيف يمكن أن يطبق بعد ذلك الحيادة ؟ !

كان الحلاق يحكى مأساة انتحار ابن الباشا وكانت صورة الفلاح السعيد بالثنتين اللتين اكلهما وشرب من التربة لا تفارق ذهني ، كانت الموازنة بين هذين الغلامين ولا تزال ماثلة أمامي مؤثرة في حياتي ، بالنفحة اكبر الأثر في احساسى بالرضا ، وشعورى بالسعادة في كل الظروف ، وألا ما استطعت أن اكتب لك هذه الدعوة الى السعادة ، كيف ادعوك الى السعادة وأنا غير سعيد ؟ قد خسرت اذن وضللت طريقي ، قد كذبت اذن وخذعت اخواني .

ان الدد الايماني يجعلك تنظر الى كل مصيبة مهما عظمت على أنها كان يمكن أن تكون اعظم وأخطر ، فتحمده الله على تخفيفه لها ورحمته بك .

والآن وقد عرفت ان نعم الله كثيرة لا تحصى ، وأنا ينبغي ان ننتبه اليها ، والا يكون كل هينا ان نذكر المصائب ، اذا كنت قد عرفت ذلك فاعلم ان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله ،

(١٢) مائتا جنيه منذ أكثر من أربعين عاما كانت قيمتها الشرائية تزيد من ألفي جنيه في هذه الايام وكان القاصر لا يزال طالبا في المدرسة الثانوية .

لا من عند نفسك ، لا من مهارتك وذكائك وعلمك ونشاطك ،
وهل مهارتك وذكائك وعلمك ونشاطك وتوفيقك الا بعض نعم
الله عليك ؟ انها أيضا من عند الله .

وهنا نقفز الى الفكرة آية كريمة تسيطر على الموقف كله
« وما بكم من نعمة فمن الله » (١٣) .

وثالثة لابد من التنبيه اليها : فاذا كنت قد عرفت ان
نعم الله لا تحصى ، وان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله
فأعترف ان أجل نعمة وأعظم نعمة أنعمها الله على
الانسان هي هدايته الى الاسلام : « يهنون عليك ان
أسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يهن عليكم ان
هداكم للإيمان ، ان كنتم صادقين » (١٤) ولذلك قلنا في أول المقدمة
(الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أسعد خلق
الله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى اله وصحبه والتابعين ،
اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين) فلم يكن
عليه الصلاة والسلام أسعد خلق الله الا لأنه أعظم خلق الله
، سلاما ، لقد كان صاحب النصيب الاوفى من أعظم النعم ، نعمة
الاسلام ، ولعلك تعلم ان أحد الكتاب الأمريكيين (١٥) قد اختار
من عظماء الدنيا في الشرق والغرب ، في القديم والحديث مائة
من الأنبياء والعلماء والقادة والمصلحين ، ثم فرضت الحقيقة
المضيئة نفسها فكان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء
العظماء ، لأنه كان أعظم خلق الله اسلاما ، فشرح الله له صدره ،
فكان أسعد خلق الله ، وكان أعظم خلق الله .

(١٣) الآية رقم ٥٣ من سورة النحل

(١٤) الآية رقم ١٧ من سورة الحجرات .

(١٥) هو الكاتب الأمريكي وليام هارت .

أخى المسلم ، أخى المسلمة :

اننا فى طريق السعادة نمضى ، ومن خير الى خير ننقل ، فان نعم الله بالنسبة للمؤمن لا مقطوعة ولا ممنوعة ، انها دائمة لا تنقطع ، وهى متاحة لا تمتنع ، بشرط ان تكون مسلما حقا ، فان العلم نفسه ، وهو الذى يتخذه بعض الملحدين المحدثين آلهة من دون الله ، لانه فى زعمهم يحقق لهم ما تصبو اليه النفوس من متاع ، حتى هذا العلم نفسه مرتبط بالاسلام ، اذا فهمنا الاسلام فهما صحيحا ، واذا استخدمنا العلم استخداما انسانيا ، وارجوك ان تفكر معى فى قول سليمان عليه السلام « **واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين** » (١٦) فكر فى ارتباط العلم فى اوسع مجالاته بالاسلام فى اوسع معانيه ، فكر وحينئذ سيهتف قلبك قبل ان ينطق لسانك « الحمد لله » فكر وحينئذ سوف تعرف ان الحمد هو روح العبادة ، لان العبادة تعبير بلغة الخشوع عن شكر الخلق للخالق .

« **الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عرجا ، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكين فيه أبدا** » (١٧) .

والحمد هنا على نعمة القرآن ، ومعروف ان القرآن يبدأ بسورة تسمى « **الفاتحة** » وتسمى سورة « **الحمد لله** » « **أم الكتاب** » « **وأم القرآن** » وان هذه السورة تبدأ بالحمد ، بعد البسملة مباشرة تبدأ السورة بالحمد « **الحمد لله رب العالمين** » وهو سر من الاسرار العظيمة التى ينبغى ان تتجه اليها تأملاتك ، ان يبدأ القرآن الكريم كله بسورة الحمد لله ، وان يقرأ كل مسلم

(١٦) الآية رقم ٤٢ من سورة النمل .

(١٧) أول سورة الكهف .

وكل مسلمة هذه السورة مرات عديدة في اليوم ، يقرأها في صلواته كل يوم ، بكل ركعة ، فلا صلاة إلا بأم الكتاب ، وإياك أن تظن أن الحمد مجرد لفظ يقال باللسان ، أنه شعور داخلي قبل أن يكون لفظا ، شعور بما أمضى الله من نعم ، شعور يتمكن من الانسيان فيخفق منه القلب ، وتغمره السعادة ، وينتعش إيمانه ، لينطلق بعد ذلك لسانه (الحمد لله) .

فالحمد اذن مرتبط بالرضا ، بل نابع منه ، وقد يوسوس لك شيطانك ، ومن أنا حتى أرضى عن ربي ؟ ! أن المفروض أن أطلب رضاه ، فإذا سمعت هذا الوسواس فأعلم أنه يريد أن يستزك ، لأن الله لا يرضى عن عبد ساخط على نصيبه ، على قسمه ، على ما أنعم به عليه ، أنه سبحانه يريدك أن ترضى ، وهذا أيضا من التكريم الذي كرم به بنى آدم ، يصدق عليهم من نعمه ، ثم يطلب رضاهم ، فإذا لم يرضوا ، إذا بدلوا نعمة الله كفرا ، إذا انقلب النعم في أيديهم إلى نقم ، فقد جلبوا لأنفسهم الشقاء ، ولقومهم البوار ((ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ، وأحلوا قومهم دار البوار ، جهنم يصلونها وبئس القرار)) (١٨) ومن هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا قارون ، لقد ظن السعادة في موكبه الفاخر وثرائه العريض ((فخرج على قومه في زينته)) (١٩)

وأغرى الناس بهذا اللون من السعادة الشككية حتى أخذوا يرددون ((يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ، أنه لذو حظ عظيم)) (٢٠) فلما خسف الله به وبداره الأرض ، أفاق هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس ، أفاقوا من غفلتهم ، وبدأت السننهم تلهج بالحمد ، تعرف الحمد على أي شيء ؟ على أن الله من عليهم ، فلم يستجيب لرغباتهم

(١٨) الأيتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة إبراهيم .
(١٩) ، (٢٠) الآية رقم ٧٩ من سورة القصص .

الطائشة ، ولم يجعلهم مثل قارون » **لولا ان من الله علينا لخسف بنا** « (٢١) اى لاستجاب لنا وجعلنا مثل قارون ثم خسف بنا » **وى كانه لا يفلح الكافرون** « (٢٢) .

ان تقديرك للنعمة يملأ قلبك ايمانا ونفسك رضا ، وحياتك سعادة ، فليس هناك طريق اقرب الى رضوان الله من الرضا عن الله . . ثم يرضى الله عنك ، وهل تعرف معنى يرضى الله عنك . . ؟ ان معناها انك وصلت ، الى قمة السعادة وصلت ، لان الله اذا رضى عن عبد تجاوز عن سيئاته ، بل وصرف عنه السوء ، وضاعف من حسناته . ولان الله لا يدخل من عباده جنة الدنيا ولا جنة الآخرة الا من رضى عنهم ورضوا عنه ، رضوان الله هو السعادة الكبرى والفوز العظيم ، لان رضوان الله يفتح لك ابواب الخير جميعها ، فلا يوصد منها فى وجهك باب ، اى باب .

كيف لا ترضى اذن ؟ كيف وانت تسمع صوت العناية فى غاية الوضوح يناديك « **ولسوف يعطيك ربك فترضى** » « (٢٣) لقد كان هذا النداء لتبنيك صلى الله عليه وسلم ، وما دمت قد اتبعته واقتديت به ، فانت معه ، ومع السعداء « **ولسوف يعطيك ربك فترضى** » .

اما الذى يمد يمينه الى ما انعم الله به على غيره ، فانه يجلب الشقاء لنفسه ، مخالفا بذلك الى ما نهى الله عنه « **ولا تقهقروا** ما فضل الله به بعضكم على بعض » « (٢٤) وذلك هو الشقاء الذى لا ينتهى ، لان نعم الله على خلقه لا تنتهى .

ولتقرأ معنى قصة تلك البدوية التى رآها الاصمعى فى

« (٢١) ، الآية رقم ٨٢ من سورة القصص .

« (٢٢) الآية رقم ٥ من سورة الغنى .

احدى جولاته ، وقد كان شغوفاً بدراسة اللغة في مصداقها
النقية ، فكان يلتقى البدو ، ويتحدث اليهم ، ويحاول دائماً ان يسأل
ويناقش ، ثم يروى ما رأى من أحداث ، وما صادف من طرائف ،
وما سمع من فكر ، وما جمع من لغة ، وقد بهره في احدى جولاته
جمال امرأة رائعة الحسن ، كانت كما يقول الشاعر .

لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها
حتى يعود اليها الطرف مشتاقاً

وادهش الاصمعى ان يرى زوجها شديد القبح ، ومع ذلك
فانها لا تمد عينها الى غيره ، فانتهاز الاصمعى فرصة لا يسمعه
فيها الزوج وسألها : أترضين لنفسك هذا الزوج ؟ !

فأنكرت ان يسأل رجل مثل الاصمعى هذا السؤال ،
وقالت له : (لقد أسأت بسؤالك) ولكنها مع ذلك أجابته في
ثقة أخجلت ذكاهه (وما يدريك ؟ لعله أحسن فيما بينهم وبين خالقه
فجعلنى ثوابه ، أفلا أَرْضَى بما رضىه الله تعالى ؟) .

ولم يستطع الاصمعى أن يجيب ، فقد ردت به البدوية الى
المعنى الحقيقى للإيمان ، فوجد نفسه يقول فى اجلال واكبار
« سبحان الله ... هذا هو الاسلام » .

الفصل الثالث

قرة العين

العبادات في جوهرها طاعة لله نابعة من حبه ، وفي غايتها تعبير عن شukره واعتراف بفضلله ، وفي حكمتها احياء للقلب وتهذيب للنفس وتطهير للروح . وهى بهذا وسيلة من وسائل الترويح عن النفس واشباع العاطفة ، وياب من ابواب السعادة التى تملأ قلب المؤمن ، حينما يشعر انه على صلة وثيقة بالله ، وانه يسمو ويسمو ويرتفع حتى يجد سعادته كلها في رضوان الله .

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قدوة لكل مؤمن ، كان يجد قرة عينه في الصلاة ، وكان يقول (ارحنا بها يا بلال) وواجبك نحو نفسك ان ترتقى بها لتجد سعادتها في هذه العبادة النبيلة ، وان تحميها من الهبوط الذى يجعلها تتوهم السعادة فيما حرم الله . ومعروف انه سبحانه لا يحرم على الناس شيئا من الطيبات ، انه لا يحرم الا الخبائث ، لا يحرم الا ما يضر ، لا يحرم الا ما هو رجز من عمل الشيطان ، فاذا رايت انسانا يرتاح الى الخبائث ، الى احاديث الغيبة والنميمة والدسائس ، ويستمتع الى الاكاذيب على انها احلى نغم ، او ينضم بنفسه الى قافلة اولئك المفسدين ، فأعلم انه منحرف عن فطرة الله التى فطر الناس عليها ، انه يسعد بأمور لا يرتاح اليها الوجدان السوى ، وينفر منها كل من كان له قلب طبيعى .

انك لن تجد انسانا سويا يرتاح الى المأثم ، ويسعد بالتورط فى المحارم ، فاذا كانت الصلاة تطهيرا للنفس والبدن والثوب والمكان ، وترقية للمشاعر ، وصلة بالخالق الزاكر الكريم ، فان الزكاة كذلك ، تجعل صاحبها فى غاية السعادة : انه

سعيد .. فقد مكنه الله أن يعطى ، لقد طهره من الشح والبخل واعطاه ما يسعد به الناس . أى فوز يحظى به المزكى ، واية سعادة يشعر بها المعطى ؟ ولعل هذه المعانى هى بعض ما كان يحسه ذلك الانسان العظيم (١) الذى كان يهش لن يأخذ منه الصدقة ، ويفرح به ، ويقول له (أهلا بمن يحمل عنى زادى الى الآخرة) .

ولعلك تحس من كلماته ان صدقته اثرت فى الدنيا قبل الآخرة ، اثرت تلك الفرحة التى يشعر بها وهو يقدم صدقته .. أما الصوم فقد تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين صلته بالسعادة ، فى حديث صحيح صريح يؤكد ان عاقبة الصوم فرحتان ، فرحة فى الدنيا وفرحة فى الآخرة ، وفى نص الحديث ما يوضح أن العبادة باب من أبواب السعادة فى الدنيا قبل الآخرة (للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه) وهذا كله فضلا عما يثمره الصوم من قوة فى العزيمة تجعل الصائم أقوى من كل عوامل الشر ، تجعله ينتصر على كل الشياطين ، وهذا ما نفهمه من واقع ما نراه ، ومن حديث رسول الله عن وضع الشياطين فى رمضان : انها أمام الصائم مكلة مسلسلة مشلولة مغلولة ، بينما تجدها حرة طليقة ، فعولة مؤثرة فى غير الصائم ، تعبت به .. تفريه بالانصراف عن العبادة وتحبب ، اليه الخبائث .

فكيف نرى هذه الشياطين مشلولة مغلولة بالنسبة للصائمين الصادقين فى عبادتهم . بينما هى طليقة مؤثرة فى غير الصائمين ؟ ان ذلك يؤكد أن الصائمين بصيامهم وصلاتهم ، وعبادتهم وقوة إيمانهم ، تغلبوا على هذه الشياطين .

(١) الامام على زين العابدين رضى الله عنه .

واما الحج فهو متعة روحية لا يعرفها الا من ذاقها ، ويروى ان رجلا من الصالحين رأى فتاة تلبس ملابس الاحرام تمشى مسرعة في بغداد ، ولم تكن من أهل بغداد فسألها الشيخ : من أين يا جاريه ؟ قالت من أصفهان .. من بلاد الشرق البعيدة قال لها .. وإلى أين ؟ قالت الى بيت الله الحرام

قال الشيخ : أتجدين ماشية ؟ قالت نعم .. قال ان الطريق طويل ، انه بعيد ، قالت ..

بعيد على الكسلان أو ذى ملالة
ولكن على المشتاق غير بعيد

أفئدة الناس تهوى الى تلك البقاع ، أفئدة المؤمنين والمؤمنات من كل فج عميق . الروح تفتعش في الطواف والسعى ، في الوقوف بعرفات ، والاقاضة الى منى ، ورمى الجمار ... ثم طواف الوداع والدعاء ... الدعاء الصاعد من القلوب المؤمنة .
« **انها يتقبل الله من المتقين** » (٢) .

ثم تصور تلك المرأة تتعلق بأستار الكعبة ، وتدعو في صدق وإخلاص : (يا رب ، بحق حبك لى تقبل منى) وسمعا رجل لا يدري معنى الحب ، فقال في عجب : كيف تدعين حبه لك ؟ من أين عرفت انه يحبك ؟

فقالت له : اليك عنى ، لولا انه يحبنى ما دعانى الى بيته ، هل تدعو الى بيتك الا من تحب ؟ !

العبادات كلها تفتح أمامك صفحة الكون الفسيح ، لقرى من آيات الله ما يملأ القلب نورا والنفس حبوراً والحياة بهجة ،

(٢) الآية رقم ٢٧ من سورة المائدة .

ان المؤمن يحس انه منسجم مع الكون بالعبادة ، الكون كله
يسبح بحمد الله ، فلم يشد الانسان ؟ لم لا يكون نغما متسقا مع
غيره من الانغام في افراح الحياة ليسعد .. وينشر السعادة من
حواله ...

فالعبادات نعمة ، انها تفتح أبواب السعادة ، سعادة
الدنيا وسعادة الآخرة ، ومن حرم نفسه من هذه النعمة عرضها
للشقاء الطويل ، ثم للانهايار المروع ...

ولا أستطيع أن أنسى ما حدث للدكتور العميد ، عميد كلية
الآداب في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اليوغسلافية ..
لقد انضم الى الحزب الشيوعي ، وكان يقال انه لولا ذلك
لما كان عميدا ، ومرضت أمه المسلمة .. وكانت وصيتها
الوحيدة أن يصلى عليها في مسجد غازي خسرويك ، ورأيت عددا
كبيرا من المسلمين يشيعونها .. ومن بينهم ابنها الدكتور العميد ،
وعند باب المسجد رأيته يقف حزينا ، وظنفته حزينا لموت أمه ،
ولكن أصدقائي نبهوني الى شيء آخر .. انه حزين لأنه لا يستطيع
أن يدخل المسجد ، لا يستطيع أن يشترك في الصلاة على أمه ،
لا تزال في نفسه بقية من ايمان ، الايمان كامن في داخله .. ولكن
عضويته في الحزب الشيوعي تمنعه من دخول المسجد ، ولو دخل
لكتب زملاؤه في الحزب انه غير ملتزم ، ولفقد عضويته ...
وفقد وظيفته ...

وكاد العميد ينهار .. اعصابه لم تتحمل هذا الحرمان ..
ماتت أمه فصحا أيهاته ...

وبعد أيام كان العميد المعزول احد رواد المسجد .

اما هذا فقد نجا بنفسه ، واما ما حدث للواء حسن فكان
عكس ذلك تماما .. لقد انهيار .. لم يتمكن من التوبة .. كان

اللواء حسن يسكن في الشارع الذي يسكن فيه الأستاذ بسيم ، أحد العلماء اليوغسلاف الكبار ، وخرج اللواء ذات صباح .. انه بالنسبة له ذات صباح .. انه لا يعنى شيئا ولذلك فهو يخرج الى عمله كمادته كل يوم .. ولكن هذا الصباح بالنسبة للأستاذ بسيم كان يعنى الكثير ، انه صباح يوم العيد ، عيد الأضحى المبارك .. ولذلك نراه عند باب بيته يذبح الأضحية ليأكل مع أهل بيته منها الثلث ، وليوزع الثلث الآخر على الفقراء ، ويهدى الثلث الأخير لأصدقائه وأحبابه .. ويرى اللواء هذا الناظر فيزور عنه ، وتعبس أساريره ، وينصرف دون أن يلقي تحية الصباح على جاره ، أو يقول كلمة تهنئة له بالعيد ... وكيف يلقي تحية الصباح أو يقول كلمة تهنئة لهذا الأستاذ الذي لا يزال مستمسكا بتقليده القديم ، رغم علمه الغزير وثقافته الواسعة ؟ ؟

لقد أسرع اللواء في خطواته ، ومر غاضبا غاية الغضب ، كأنه رأى من جاره منكرا لا ينبغي التورط فيه ..

ولكن الزمن عامل أساسي في حياة الناس .. وارجو أن ترتب معنى ما أحدثه الزمن بين بسيم وحسن ، فقد مر هذا اللواء بعد سنة كاملة بجاره الأستاذ بسيم وهو يذبح الأضحية من جديد .. فلم يزور عنه ، ولم ترتسم علامات الغضب على وجهه ، ولكنه مع ذلك لم يلق عليه تحية الصباح ، ولم يقل كلمة تهنئة بالعيد ...

وفي العام الثاني مر اللواء بجاره الأستاذ وهو يذبح الأضحية .. فلم يزور عنه ، ولم ينصرف غاضبا ، وإنما ابتسم له ، وألقى عليه تحية الصباح ، وقال في صوت هادئ حزين : (بيم مبارك أولسن) وهي عبارة تركية الأصل ،

يتبادلها المسلمون اليوغسلاف للتهنئة بالعيد ، ومعناها عيد مبارك ، أو عيد سعيد .

وفى العام الثالث يا صديقى .. انهار السيد اللواء ، ودخل على جاره يحتضنه ويبكى ، وينظر اليه نظرة الجانى الى ملاك الرحمة ، يهنئه بالعيد ، وبالشجاعة ، والحرية ، والسعادة التى تغمر حياته ، انه يعبد الله حرا ، ويستقبل العيد سعيدا ، لانه ليس عضوا فى الحزب .. لانه رفض الاغلال ، لانه لم يقبل ان يكون عبدا الا الله ... ونظر الى جاره الأستاذ بسيم ، بعينين ملؤهما الدمع الغزيرة .. ثم سأل : هل أستطيع أن أفعل مثلك ؟ فاشرق الوجه البسيم وقال لجاره الحزين : ولم لا ؟ وارتفع صوت اللواء بالبكاء من جديد ، ونفت نفثة مهموم ، وقال فى حسرة وندم : لا يا أستاذ .. اننى لا أستطيع ، لقد وصلت الى رتبة اللواء .. لا أستطيع .. واستمر فى البكاء ، ثم انهار اللواء ...

العبادات نعمة ، فلا تحرم نفسك منها ... ان الله الذى فرض العبادات لم يفرضها لحاجته اليها .. سبحانه هو الغنى ، وإنما فرضها علينا اصلاحا لأنفسنا ليفتح ، بها أبواب الخير فى الدنيا .. وأبواب النعيم فى الآخرة « **ومن جاهد فأنما يحاهد نفسه أن الله لغنى عن العالمين** » (٣) ومما لاثبك فيه ان الجهاد هنا يشمل كل أنواع الجهاد ، جهاد النفس والشيطان ، وجهاد الكسل والخذلان ، وجهاد كل اعداء الانسان ، لمقاومة الفساد والانحراف ، وللمحافظة على الفطرة السليمة ، وأداء الفرائض ، وسلوك الطريق الصحيح المؤدى لسعادة الدنيا والآخرة ، ولعل هذا هو السر فى أن كثيرا من الآيات الكريمة التى تتضمن الأمر

(٣) الآية رقم ٦ من سورة العنكبوت .

بالعبادة ، تختم بقوله تعالى « .. أهلكم تفلحون » والفلاح هو
سعادة الدنيا والآخرة ...

ولا أقصد بالعبادات ما فرض منها فحسب ، وإنما هناك
عبادات أخرى يسميها العلماء بالنوافل ، وهذه ليست لها
حدود .. فكلما أحسست بالضيق يحاول الاقتراب منك .. مجرد
الاقتراب .. توضأ ، فسوف تساقط الهموم في قطرات الماء ،
ثم قف بين يدي الله ، الجأ إليه ، استغفر في مناجاته ...
تختفي كل الهموم ...

ان الصلاة على شدة الزمان معينة

وكثير من الناس تأتيهم الهموم من باب الفراغ .. انهم
لا يجدون ما يفعلونه ، ومن هذا الباب يدخل الشيطان ،
ويجر وراءه كل أسباب الشقاء

وفي آذان هؤلاء تهمس كلماتي : هل جربت أن تملأ وقت
فراغك بالعبادة ؟ بالقراءة النافعة في كتب مطهرة ؟ هل جربت أن
تشغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك بالباطل ؟ املأ فراغها
بعمل الخير ، فالأؤمن الحق يستمد سعادة لا حد لها حين يفعل
الخير ، وهذا ما يطلق عليه العلماء كلمة « الأريحية » ومن كانت
عنده أريحية ، ارتاحت نفسه لعمل الخير ، انه يشعر بالسعادة ،
بالنشوة ، بالانتصار ... لأنه تمكن من عمل الخير .

والعبادات كلها مناهج وضعها الحكيم الخبير لتربية النفوس
على حب الخير ، وعمل الخير . فمن أدى العبادات أداء صادقاً ،
صلحت نفسه وصلحت حياته ، وأثمرت عباداته حبا للخير وشعوراً
بالفوز ، وتلقب دائماً في جوائز النعيم . فإذا نظرت الى كثير
من المصلين الذين لا تسعدهم صلاتهم ، ولا يجدون فيها قرة

عين ، والى اخوانهم الذين يزكون ولا تطهرهم الزكاة ، والى اضرابهم من الصائمين الذين ليس لهم من صيامهم الا الجوع والعطش ، والحجاج الذين يعودون من حجهم وقد زادوا غشا في التجارة ، وفسادا في الاخلاق ، فأعلم انهم لم يصلوا في الحقيقة ولم يزكوا ، لم يصوموا ايمانا واحتسابا ولم يحجوا ، لانهم لم يكونوا صادقين في عبادتهم ولا محسنين في ادائهم ، وأنت تعرف ما هو الاحسان ، أن تحسن العبادة والعمل (ان تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك) ويروى عن أحد السعداء ، انه أراد أن يختبر وعى أبنائه ، ومدى انتفاعهم بما تعلموه .. فأعطى كل واحد منهم سكيناً وأعطاه طائراً يذبحه ، وقال لهم يا أبنائي ، ليذهب كل منكم الى مكان لا يراه فيه أحد ، وليذبح الطائر هناك ، ثم يعود الى ...

وذهب الأبناء ، ومع كل منهم سكين وطائر ، وتفرقوا .. ليبحث كل منهم عن مكان لا يراه فيه أحد .. ثم عادوا وقد ذبح كل منهم طائره كما أوصاه أبوه ، ولكن واحدا منهم عاد ولم يذبح ... وسأله أبوه : لماذا لم تذبح الطائر كما فعل اخوتك ؟ فاعتذر الغلام بأنه لم يجد مكانا لا يراه فيه أحد . فقال له أبوه : وكيف استطاع اخوتك أن يفعلوا ؟ فقال الغلام (لا أدري ، ولكني كلما اتجهت الى مكان أرى عين الله ترقبني) ..

وقبله أبوه لأنه الناجح الوحيد بين اخوته ...

وإذا كنا قد فهمنا العبادة على انها ليست مقصورة على العبادات المفروضة التي تجدها موضحة في كتب الفقه ، بل على انها تشمل العمل ، كل العمل الصالح ، فلنتنبه الى عبادة أخرى لا تذكر في باب العبادات ، ولكن رسول الله صلى الله عليه

وسلم .. يصف صاحبها بأنه أعبد الناس ، فاستمع اليه يقول
في وضوح شديد « اتق المحارم تكن أعبد الناس » وطبيعى أنك
ان كنت تعبد الله كأنك تراه ، فسوف يكون اتقاء المحارم عنصرا
اساسيا فى عبادتك ، وبذلك تتجنب كل أسباب الشقاء ، وتصل
الى قمة السعادة ، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « ولئن خاف
مقام ربه جنتان » (٤) .

والآن أسألك : ما رأيك فيما يفسر الجنتين فى هذه الآية
الكريمة بأنهما جنة الدنيا وجنة الآخرة ؟ أما أنا فأقبل هذا
التفسير .

فالى جنة الدنيا نتبوا من الأرض حيث نشاء ، وننهل من
السعادة أصفاء وأحلاها ثم نلتقى بعد ذلك هناك ان شاء الله .
« فى جنات ونهر ، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » (٥) .

(٤) الآية رقم ٤٦ من سورة الرحمن .

(٥) الايتان الأخيرتان من سورة القمر .

الفصل الرابع

التيسير

اليسر هو السهولة والسماحة والبعد عن التعقيد وإثارة المشكلات ، والله يريد للناس السعادة ويدعوهم الى انتهاز طريقتها والابتعاد عن كل ما يؤدي بهم الى الشقاء أو الى تعقيد الأمور في الحياة « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » (١) وإذا كنت من السعداء وقرأت القرآن الكريم ، فانك ستجد هذا الأمر واضحاً غاية الوضوح ، مستجده يدعوك الى السعادة بكل أبعادها ، ويأخذ بيدك بعيداً عن التعاسة والبؤس والشقاء

« وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٢) .

وهو حين يدعونا الى امر ، انما يدعونا باسم الرحمة ، رحمة الله الواسعة ، فلا يكلفنا بما يرهقنا أبداً « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (٣) وحتى حين يدعونا الى الخير ، الى التقوى ، فاننا ندعونا الى ذلك بقدر الاستطاعة « فاتقوا الله ما استطعتم » (٤) .

وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه في حياته العملية ، فما خير بين امرين الا اختار أيسرها ما لم يكن

(١) الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة .

(٢) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج

(٣) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة .

(٤) الآية رقم ١٧ من سورة التغابن .

انما ، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه ، وكان يقول لنا وللناس « خذ دينكم ايسره » ولكل من يحاول الغلو في دينه يقول عليه الصلاة والسلام (ان هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، فان المنبت لا ارضا قطع ، ولا ظهرا أبقي) ومن القصص المعروفة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضى الله عنها تلك الواقعة التي ترويها عائشة بنفسها فنقول :

(سمعت اصوات اناس من الحبشة وهم يلعبون في يوم عاشوراء ، فقال رسول الله لى : اتحبين أن ترى لعبهم ؟ فقلت نعم ، فأرسل اليهم فجاءوا ، وقام بين عضادتي الباب ، فوضع كفه على الباب ، ومد يده ، ووضعت ذقنى على يده ، وجعلوا يلعبون وأنا أنظر ، وأخذ الرسول يقول : حسبك ، فأقول : اسكت ، وبعد المرة الثالثة التي قال لى فيها ، حسبك يا عائشة ، قلت نعم ، فأشار اليهم بالانصراف) .

هذا ما قالته عائشة ، أما تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة فكان قوله (ليعلم اليهود أن في ديننا نسحة) .

ومن ابرز آيات التيسير في العبادات قوله صلى الله عليه وسلم لمن يؤم الناس في الصلاة :

(اذا ام احدكم الناس فليخفف ، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة) .

هذا هو الاسلام في سماحته وبساطته تيسير في كل امر ، وتبشير بكل خير ، وإباحة لكل الطيبات ، وتحذير من كل الخبائث ، فالاصل في الأشياء الإباحة

الا ما ورد نص بتحريمه ، والتحریم لا يكون الا لما يضر ، وتحريمه لصالحك ، فاذا كانت هناك ضرورة قصوى ابيح المحظور ، فالضرورات تبيح المحظورات ، ولكن تقدر الضرورة بقدرها ، أى ان المحظور يباح للضرورة بقدر ما يتقذ الحياة ، ولا تستمر الاباحة وقد انتهت الضرورة ، ومن السهل أن تعرف كل هذا انطلاقاً من قاعدة واضحة ، هى ان الهدف هو صالح الانسان وسعادة الانسان ، وليس من صالح الانسان التسبب ، وليس من صالح الانسان التزمّت والتشدد ، وسوف تجد في نهاية هذا الباب فصلاً خاصاً عن التوازن ، تعرف منه ان الاعتدال هو العدل (فلا تميلوا كل باليل) ولما كان الاسلام دين الفطرة ، فانه لذلك يصور السلوك الخير ، على انه هو السلوك الطبيعى ، هو السلوك الميسر للانسان بطبيعته ، اما السلوك الشرير ، فانه افتعال ، وليس طبيعياً ، ولذلك يسميه اكتساباً ، أى ان الانحراف عن الفطرة يحتاج الى جهد ومشقة ، بينما يسمى فعل الخير كسباً ، لأنه ميسر للانسان بفطرته فيقول سبحانه « **لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ** » (٥) ومعروف ان الفعل غير الافتعال الذى يحتاج الى معالجة كما يقول علماء اللغة ، ولما كان الاسلام دين الفطرة كذلك ، فانه يرفع الحرج عن المخطيء ، لأن المشرع الحكيم ، وهو الذى خلق الانسان ويعلم عنه كل شئ ، يريد بالناس اليسر ، ومن اليسر أن ترفع الحرج عن المخطيء ، لأن الخطأ طبيعة البشر (كل بنى آدم خطاء) .

من أجل ذلك ، ومن أجل التيسر . على الناس نقرا في القرآن الكريم « **فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدتواوبكم** » (٦) .

(٥) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة .

(٦) الآية رقم ٥ من سورة الاحزاب .

ويقول عليه الصلاة والسلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولذلك علمنا رب العزة ان ندعو « ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا » (٧) .

تيسير في المعاملات ، وتيسير في العبادات ، وفوز عظيم ، ورحمة من الله لمن كان سمحا اذا باع ، سمحا اذا اشترى ، سمحا اذا اقتضى ، كل هذا التيسير لسعادة الانسان ، ولا بحد شبح الشقاء بقدر الامكان ، وما لاشك فيه ، ان اليسر في الحياة هدف ، وانه رغبة يحرص الانسان عليها ويرجوها . وفي القرآن الكريم نقرا دعاء موسى عليه السلام « رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » (٨) ، والمسلم اذا هم بأمر ذي بال مهد له بطلب التيسير من الله (اللهم اني نويت الحج فيسره لي ، وتقبله مني) .

ومن التيسير المرونة وعدم الجمود ، وهل يمكن لدين الفطرة الا ان يعترف بالتطور ، وينأى عن الجمود ؟ ان هذه هي الفطرة ، حركة دائبة وتطور مستمر ، وتواءم مع الظروف والملابسات ، واحتفاظ مع ذلك بالاطار العام والقواعد الثابتة ، والنجاح كله في حفظ التوازن حتى لا يجرفك تيار المرونة والتطور ، ولا يشملك عن الحركة الجمود والتحجر ، ولعل في تنبيه الرسول الكريم للآباء بأن اولادهم خلقوا لزمان غير زمانهم ، ما يوضح هذه المرونة ، وذلك الى جانب قوله صلى الله عليه وسلم (الناس بازمانهم اشبه منهم بأبائهم) .

(٧) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة

(٨) الايتان ٢٥ ، ٢٦ من سورة طه

ولا أظننى فى حاجة الى الاسهاب فى بيان يسر الاسلام ،
فقد اصبحت كلمة (الدين يسر) من اكثر الكلمات انتشارا بين
المسلمين وتردادا على السنتهم ، ولكن ماذا تعنى هذه الكلمة ؟
وما مصدر هذا اليسر ؟

انك لو قرأت القرآن كله ، لخرجت بانطباع يؤكد لك يسر
الدين ، انك سوف تلاحظ بلا شك أن الوصول الى سعادة
الدنيا والآخرة ليس صعبا ، انه لا يحتاج منك الا الى امرين اثنين
لا ثالث لهما ، انك لكى تصل الى أعلى درجات الجنة ، الى
الفردوس الأعلى ، الى غاية القرب من الله ، ليس مطلوبا منك
الا ان تؤمن بالله ، وتعمل طبقا لهذا الايمان — امران اثنان لا ثالث
لهما ، الايمان والعمل الصالح .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كانت لهم جنات
الفردوس نزلا ، خالدین فيها لا یبغون عنها حولا » (٩) .

ولذلك نرى الامام الشافعى رضى الله عنه يقول (لو تدبر
الناس سورة العصر لكفتهم) وسور العصر من اقصر سور
القرآن الكريم ، ولكنها تتحدث عن سقىة النجاة ، نجاة
الانسان من كل المهالك ، من كل الموبقات ، من كل أسباب
الخير والشقاء ، وعن فوز الانسان بالسعادة فى الدارين ، وتؤكد
بكل وسائل التأكيد انه لا نجاة للانسان من كل الشرور ، ولا وسيلة
الى الفوز بكل الخيرات ، الا الايمان والعمل الصالح
« والعصر ، إن الانسان لفى خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر » انهما كما

(٩) الايتان رقم ١٠٧ ، ١٠٨ من سورة الكهف .

تتري امران اساسيان ، الايمان والعمل الصالح ، اما التواصى
 بالحق والتواصى بالصبر ، فهو نموذج من الصالحات ، نموذج
 يلتقى مع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهل يصلح المجتمع
 وينمو فيه الخير ، ويرضى عنه رب العزة والجلال الا بالامر
 بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ ولذلك كان التواصى بالحق والتواصى
 بالصبر من اهم النماذج التى وضحتها السورة من بين
 الصالحات ، من اجل ذلك كتبت اكتب كثيرا عن سورة العصر ،
 ومن بين ما كتبت ذلك البيت من الشعر الذى جعلته شعرا
 لجمعية اسلامية مركزية اشرف برئاستها (١٠) .

وسورة العصر دستور لجلسنا
 فى ظل آياتها بالحق نجتمع (١١)

فاليسر هو السمة الواضحة للاسلام .. واليسر هو
 الطريق الطبيعى للسعادة ، وليس معنى ذلك انك لا تقدم الا على
 السهل من الامور واليسير منها وانما انت تقتحم الصعاب فاذا
 هى مبصرة فى يديك ، لان الله ييسر لك « ان ذلك على الله
 يسير » (١٢) .

ويقول الشاعر المؤمن :

الا بالصبر تبلغ ما تريد
 وبالتقوى يلين لك الحديد

(١٠) جمعية وكل مسلم ، التى تدعو العالم الاسلامى الى التقارب والوحدة .

(١١) أى فى ظل التواصى بالحق والتواصى بالصبر نجتمع .

(١٢) الآية رقم ٧٠ من سورة الحج .

ويقول الحق جل جلاله : « ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا » (١٣) .

التيسير اذن هو طابع الاسلام .. وهو أسلوب المؤمنين ، الصادقين .. وهو في الوقت نفسه من أهم وسائل السعادة ، سواء في المعاملات أو في العبادة .

من أجل ذلك وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الرشيد ، ووضع أقدامنا على هذا الطريق السعيد (يسروا ولا تعسروا ، بشروا ولا تنفروا) .

ربنا اننا سمعنا توجيه نبيك ، فانطلقنا ميسرين ما استطعنا ، مبشرين بسعادة الدارين لمن اتبع هداك ، سبحانه انت القائل وقولك الحق « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » (١٤) .

(١٣) الآية رقم ٤ من سورة الطلاق .

(١٤) الآية رقم ١٢٢ من سورة طه .

الفصل الخامس

النفس المطمئنة

النفس المطمئنة راضية مرضية ، من أجل ذلك فهي سعيدة ، والمطمئن من الأرض ما كان مستويا لا وعورة فيه ، لا تنتشر في أنحائه العراقل ، ولا تطل من جوانبه المخاوف . وتوصف القرية بأنها آمنة مطمئنة حينما يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، ولا تهددها الأخطار من أى مكان ، لأن الله يرعاها وترعاها ، فإذا كفرت بأنعم الله أذاقها لباس الجوع والخوف ، لأنها القتت بقيادها في يد عدوها ، في يد الشيطان ((أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا)) (١) .

والا فكيف يطمئن من أسلم زمام أمره لعدوه ، يقوده الى ما يشاء من ابواب التعاسة والشقاء ، الى المهالك ؟ !

ولو تصورنا بشاعة هذه المسالك ، ونهاية هذه المهالك ، ثم سمعنا أثناء ذلك النداء الحلو الحنون ، نداء الرحمة الى النفوس المطمئنة يبشرها بالنجاة ، لعرفنا ضخامة الفرق بين ما يلقاه أولياء الشيطان من هول ، وما تلقاه النفوس المطمئنة من اعزاز وتكريم ، ومن المؤكد أنك تتصور ذلك حينما تسمع هذا الصوت المجلجل ((كلا ، اذا دكت الأرض دكا دكا ، وجاء ربك والملك صفا صفا ، وجيء يومئذ بجهنم ، يومئذ يتذكر الانسان واني له الذكري ، يقول يا ليتني قدمت لحياتي ، فيومئذ لا يعذب

(١) الآية رقم ٦ من سورة فاطر .

عذابه أحد ، ولا يوفق وثاقه أحد» (٢) ووسط هذه الاحوال التي يلقيها أولئك الذين لا يكرهون اليتيم ، ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث اكلا لها ، ويحبون المال حبا جما .. وسط هذه الاحوال المروعة ، يأتي نداء رحيم للنفس مطمئنة «يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي الى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» (٣) ولكن هذه الصورة سوف تكون في الآخرة ، أما في الدنيا فارجو الا يطوف بذهنك خاطر من الخواطر المضللة . ارجو الا تربط بأى شكل بين اطمئنان النفس ، وفراغ النفس ، بين الطمأنينة والكسل ، ان العكس هو الصحيح ، فان الاحساس بالفراغ ادعى الى اليأس والاحباط والقنوط ، أما أصحاب الرسالات الكبيرة والاهداف العظيمة ، فان يكون عندهم وقت للقلق والوساوس وسيطرة الهموم والامكار الخبيثة ، ان الانسان الواثق بالله .. المطمئن الى عدله ، المخلص له ، يتقلب في السعادة بآيمانه . ان اطمئنانه يأتي من ذلك النبع الفيض بالخير ، من الايمان ، من ايمانه بالله خالق الكون ومالكه ، والمسيطر عليه بقوته ، والمتصرف فيه بحكمته ، انه واثق من عدل الله ، راض بقضائه ، وسعيد بهذا الرضا . ولهذا الايمان ثماره الحلوة التي تؤكد الاطمئنان وتهدئ الروع .

وإول هذه الثمار التوكل :

ان ايمانك بأن الرزق من عند الله يجعلك تتوكل عليه حق التوكل ، تسعى وتعمل مطمئنا الى النتيجة ، انها ستكون في النهاية كما يريد الله ، وسوف

(٢) الايات من ٢١ الى ٢٦ من سورة الفجر .

(٣) الايات من ٢٧ الى آخر سورة الفجر .

يرزقك بلا شك ، ولكن (كما يرزق الطير تغدو خفاصا وتروح شباعا) ولا تقتضى ليلها ونهارها في العش نائمة ، وانما تسمى وتسمى ، تغدو وتروح ، وانت تسمى وتسعد ، تغدو وتروح ولكك مطمئن ، لانك تعلم ان ما كان لك سوف يأتك ، فلا تحزن حتى يقتلك الحزن على شيء فاتك ، ولا تفرح حتى يطفيك الفرح برزق اتاك ، وانما انت في الحالين واثق في ربك . . سعيد بجذك وسعيك ، فالتوكل في حقيقته هو اطمئنان القلب بوعد الله ، بعمل الله .

وثانيها : الرزق الحلال :

ان المؤمن لا يسعى الى الرزق من اى طريق ، ولا يقبل منه الا ما كان حلالا ، ومما لاشك فيه أن ذلك من اهم عوامل الاطمئنان ، وحق لمن يأكل حلالا ويشرب حلالا ويبتعد كل البعد عن الحرام ، ان يطمئن ، وحق لمن يأكل حراما ويشرب حراما او يخلط بين الحلال والحرام ، ان يعيش مضطربا لا يهدأ ، قلقا لا يطمئن ، ولنضرب هنا مثلا بالقط يحوم حول المائدة ، فان التفتت اليه بشيء من طعامك تناوله مطمئنا لا يفزع ولا يهرب ، وانما يأكل في هدوء ، ويموء في امتنان . وان خطف شيئا دون رضاك أسرع بالهرب واكله بعيدا عنك ، خائفا منك . .

ولا تعجب ان ترانا نتحدث عن الانسيان ونضرب مثلا بالقط ، ولا تكن كأولئك الذين استنكروا ان يضرب الله مثلا للذين اتخذوا اولياء من دونه « كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » (٤) كما استنكروا ضرب المثل بالذباب في قوله تعالى « يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا

(٤) الآية رقم ٤٠ من سورة العنكبوت .

له .. ان الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا
 له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب
 والمطلوب » (٥) ولم يكونوا صائقين في استنكارهم لضرب المثل
 بالعنكبوت والذباب ولذلك جاعتهم الاجابة المفحمة « ان الله
 لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فاما الذين
 آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ، واما الذين كفروا فيقولون
 ماذا اراد الله بهذا مثلا ، يضلل به كثيرا ويهدى به كثيرا ،
 وما يضلل به الا الفاسقين » (٦) انك تعرف بلاشك ان الفرض
 من ضرب هذه الامثال هو التوضيح ، غير اعطاء صورة
 محسوسة لأمور معنوية غير محسوسة ، وليس مهما بعد ذلك
 ان يضرب المثل بالعنكبوت أو الذباب أو الكلب أو الحمار ، ولعلك
 تعرف ان الله قد ضرب مثلا للذي اعرض عن آياته وانسلخ منها ،
 واخذ الى الارض ، واصبح ميثوسا من استجابته للدعوة ، ضرب
 مثلا له بالكلب « ان تحول عليه يلهث او تتركه يلهث » (٧) وضرب
 مثلا للذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا بما فيها من هدى ونور
 بالحمار يحمل الكتب ولا يدرك قيمتها « مثل الذين حملوا التوراة
 ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ، بشس مثل القوم الذين
 كذبوا بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين » (٨) .

وثالثها : قوة الشخصية :

فالمؤمن الحق لا يتزعزع ايمانه ولا يهتز يقينه مهما
 تآلب عليه الباطل واهل الباطل ، ان ثقته في الله لا حد لها ،

(٥) الآية رقم ٧٢ من سورة الحج .

(٦) الآية رقم ٢٥ من سورة البقرة .

(٧) الآية رقم ١٧٦ من سورة الاعراف .

(٨) الآية رقم ٤ من سورة الجمعة .

وما لاشك فيه اننا نتحدث عن الايمان الصادق الذى لا تزيده الأحداث الا قوة ، اما ضعيف الايمان ومن يعبد الله على حرف « فان اصابه خيرا اطمأن به ، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين » (٩) فواضح ان هذا لا ينتفع بإيمانه المزعزع ، ولا يطمئن الا فى الرضاء ، انه اطمئنان مؤقت ، اطمئنان يستند الى الظروف المطمئنة ، ولا يستند الى الايمان الثابت ، ولذلك فهو اطمئنان قلق ؛ اما المؤمن الحق فيعرف انه قد يلقى العنت بعد لحظة ، وقد يتكرر له اقرب الناس اليه ، ولكنه مع ذلك مطمئن ، مطمئن بالله ...

وقد يفضى عليه بعض الناس ، ولكنه واثق الخطا فى طريقه الصحيح ، يدع ما يريبه الى ما لا يريبه ، وما عليه بعد ذلك الا يرضى عنه المنحرفون ..

وما ضر السورود وما عليها
اذا الزكوم لم يطعم شذاها

وهو يعلم انه معرض للموت فى أية لحظة .. انه فى الليل غير واثق من ان يطلع عليه النهار ، وهو فى النهار غير متأكد ان الليل سوف يجده على قيد الحياة ، ولكن لا بأس ، ان ثقته ليست فى الزمان او المكان ، ان ثقته فى خالق الزمان والمكان ، انه مطمئن بالله ، واثق ان الموت سوف يأتى لا محالة ، ان عاجلا او آجلا ، وليس المهم عنده كم عاش من السنين ، ولكن المهم كيف عاش ما عاش ، ان يقينه بالله يقيه من الاضطراب والخوف والقلق ، واطنك رايت كثيرا من العاملين فى مكاتبهم يضع الواحد منهم امامه لوحة كتب عليها بخط جميل (يقينى بالله يقينى) انه يقصد ان

(٩) الآية رقم ١٠ من سورة الحج .

ثقت به بالله تقيه من كل الشرور ، من الاضطراب والخوف والقلق والانحراف ، ومنك ان كنت تريد ان تخدعه او تحتال عليه ، انه يريد ان يقول انه قسوى بالله « ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم » (١٠) هل تظن ان يوسف عليه السلام كان مضطربا في السجن ؟ انه كان مطمئنا في سجنه ، لان السجن كما قال هو نفسه ، كان احب اليه مما يدعونه اليه ، ولو كان قلقا مضطربا لاسرع الى مغادرة السجن حينما دعاه الملك ، ولكنه لم يكن في عجلة من امره .. وانما تريث وقال للذي حمل اليه دعوة الملك « ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليهن » (١١) انه لا يريد ان يخرج من السجن باى وجه من الوجوه ، لابد من اثبات براءته أولا ..

وهل تظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان مذمورا في غار ثور ؟ او في طريق هجرته من مكة الى المدينة ؟ او في ايه غزوة من الغزوات ؟ مستحيل . لقد كان مطمئنا بالله ، بل ان اصحابه ايضا كانوا مطمئنين ، انهم يؤدون واجبهم ، وسواء اكانت النتيجة النصر او كانت الشهادة ، فانها احدى الحسنين على اى حال ، بل انى لا اخفى عليك امرا تعجب له ..

لقد ذكرت لك في مقدمة الكتاب انى احيا سعيدا باسلامي ، واستمع الى دقات قلبي تلهج بالحمد ليل نهار ، والى بلابل روحى تصدح بالايمان فى اليقظة والنم ، وانى اشعر بفيض من الرضا يغير حياتى بالسعادة ، ودافق من السرور يملأ صدرى بالانشراح ، ويطلق لسانى بالحمد ..

(١٠) الآية رقم ١٠١ من سورة ال عمران .

(١١) الآية رقم ٥٠ من سورة يوسف .

وحدثت بعد ذلك أحداث جسام .. منها ما يتصل بشخصي ،
ومنها ما يتصل بأمور العالم الاسلامي ، فهل تظن ان شيئاً من ذلك
غير قليل أو كثيراً من تلك المعاني ؟ أبداً .. لقد كانت سعادتي
التي أحكمت ضدي ... لا تقل خربة عن سعادتي في أثناء المؤامرة
حفل يقام تكريماً لي ، كنت واثقاً من نفسي ، مطمئناً الى عدل الله ،
مؤمناً بأن هذه الأحداث تكثير للذنوب ، أو رفع للدرجة ، أو صهر
للتجارب ... انها خير على كل حال ..

وكنفت كلما هم الشيطان أن يغزو نفسي عن طريق التكثير
في اولادى وما يمكن أن يلقوه بسببي ، اتجهت الى الله أسأله
الا يجعلنى سبباً في إيذاء احد .. وكانت دعواتى مركزة في هذا
الدعاء (اللهم اجعلنى مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر) .

وارجو أن تكون من المؤمنين بالدعاء ، وأهمية الدعاء ...

وإذا قرأت قوله تعالى ((أن الانسان خلق هلوها .. ،
إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين
هم على صلاتهم دائمون ..)) (١٢) عرفت ان العبادة اقوى
سبب في ابعاد الهلع والجزع عن العابدين . فهل تعرف كيف كانت
نظرتى الى كل هذه الأحداث ؟ كنت أنظر اليها على انها تحديات
تريدنى أن ابرأجع عن تلك العقيدة الثابتة في نفسي ، وهى ان
السعادة تتبع من القلب المؤمن لا من الظروف المحيطة ، ولم تستطع
تلك التحديات أن تزعزع ايمانى بالفكرة ، وكان يحلو لبعض
الاصدقاء أن يسخروا .. وقد يسأل فى عجب .. عن أية سعادة
تكذب ؟ اين هى السعادة فيما حولك ؟ انظر حولك فلن تجد
الا ما يدعو الى الالم ، ويشير الاحزان والمخاوف ، وفي قوله

(١٢) الايات من ١٩ الى ٢٢ من سورة الماعز

صدق ، وفي وصفه للأحداث تصوير حقيقى ، ولكنى مع ذلك
أقول له : أنك إذا امتلأت رعباً فقد يشل الرعب حركتك ، ولعلك
تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ونصرت بالرعب)
أى أن الكفار كانوا يصابون بالرعب ، فتحل بهم الهزيمة ، وهو
أمر تؤكده الآية الكريمة « اذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم
فتبتوا الذين آمنوا ، سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب » (١٣)

وقد كان الايمان هو العامل الرئيسى فى ثبات المؤمنين ،
كما كان الكفر هو العامل الرئيسى فى رعب الكافرين .

انى أريد للمؤمن أن يواجه المشكلات رابط الجأش ،
مطمئن النفس ، ثابت الايمان قوى الشخصية ، وبذلك يتغلب على
كل المشكلات .

ويأتى سؤال فى غاية الأهمية : هل يمكن أن يكون المؤمن
ضعيف الشخصية ؟ ان ايمانه ينهأه ، يحذره ، يمنعه من ضعف
الشخصية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد النكير ،
ويؤكد التحذير (لا يكن أحدكم أضعف أمعه ، يقول أنا مع الناس ، ان
أحسن الناس أحسنك وان أساعوا أسأت ، ولكن ليوطن كل منكم
نفسه ، ان أحسن الناس ان يحسن ، وان أساعوا ان يتجنب
أساعتهم) .

ان قوة الشخصية تتناسب تناسباً طردياً مع زيادة الايمان ،
والمؤمنون والمؤمنات فى ذلك درجات ، حسب نصيب كل منهم من
قوة الايمان .

(١٣) الآية رقم ١٢ من سورة الانفال .

ورابعها القوة بالله : ان اطمئن القلب مطلب قديم نبهنا اليه القرآن الكريم فيما حكاه عى ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام « واذا قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى ، قال او لم تؤمن ؟ قال بلى ، ولكن ليطمئن قلبي » (١٤) لقد لجأ ابراهيم الى ربه يطلب الاطمئنان ، وقد اطمأن قلبه فعلا لعلم الله وقدره الله . . ولعلنا لا ننسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي جاء يسأله (جئت تسال عن البر والاثم ، البر ما اطمأنت اليه النفس ، والاثم ما حاك في القلب ، ولم تطمئن اليه النفس) .

ولعلك فى نهاية هذا الفصل تريد أن تعرف كيف تطمئن القلوب بذكر الله ؟

انك ما دمت مع الله ، تذكره ولا تنساه ، فانك لابد أن تذكر قدرته ، وهى قدرة رحيمة ترعاك ولا تنساك . . وحينئذ لا تحس بالضعف ، لانك مع الله ، وهو أقوى الاقوياء . . ان لك ناصرا ثوبا قادرا فاطمئن ، انه سبحانه وليك « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور الى الظلمات » (١٥) ولابد أن تذكر عدله ، وحينئذ لا تخشى الظلم ، لا تخشى ان يظلمك الله ، حاشا لله ، ولا تخشى أن يدعك نهبة للظالمين ، انك مطمئن الى عدله ، والى نصره للمؤمنين « ولا يظلم ربك احدا » وكيف يظلم سبحانه ، وقد تكرم محرم الظلم على نفسه وجعله بيننا حراما ، وأوصانا الا نتظالم ، وكيف تخشى ان يدعك للظالمين وهو القائل وقوله الحق « انا لننصر رسالنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم

(١٤) الآية رقم ٢٦٠ من سورة البقرة .

(١٥) الآية رقم ٢٥٧ من سورة البقرة .

الإشهاد» (١٦) وكل مسلم يحفظ قوله تعالى « والينصرون الله من
ينصره ، أن الله أقوى عزيز» (١٧) .

أخي المسلم :

أنتك قوى بالله ، معتصم بالله ، ذاكر لله ، فأنت منهم ، من
« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب» (١٨) .

-
- (١٦) الآية رقم ٥١ من سورة غافر .
 - (١٧) الآية رقم ٤٠ من سورة الحج .
 - (١٨) الآية رقم ٢٨ من سورة الرعد .

الفصل السادس

يفرح المؤمنون

ومن أحق بالفرح والسعادة من المؤمنين ؟

لقد فازوا بأعظم نعمة ، واختاروا أحسن طريق ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

واو انما احصينا الآيات التي تنهى المؤمنين عن الحزن ، وتنتهى عنه اول المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم ، لوجدنا منها عددا كبيرا (١) ثم وجدنا عددا آخر من الآيات ، تنفى الحزن عن المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة (٢) وتؤكد أن غير المؤمنين أحق بالحزن والهم والغم والحسرات ، ولكن الشيطان يريد للذين آمنوا أن يحزنوا ، فهل يمكنه من اغراضه الخبيثة ؟

انما نقرا ذلك صريحا في سورة المجادلة « انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » (٣) ذلك هو الهدف الخبيث لهذا العدو المبين .

ولكن القرآن الكريم ينتزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويحذره من الحزن ، ويبين له لماذا لا ينبغي أن يحزن « ياايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ، من الذين قالوا آمنا بافواههم ، ولم تؤمن من قلوبهم ، ومن الذين هادوا

(١) ورد النهى عن الحزن خمس عشرة مرة في القرآن الكريم .

(٢) ورد تنفى الحزن عن المؤمنين والمؤمنات في القرآن الكريم تسع عشرة مرة .

(٣) الآية رقم ١٠ من سورة المجادلة .

سماعون للكذب ، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ، يحرفون
الكلم من بعد مواضعه ، يقولون ان اوتيتهم هذا فخذوه وان لم
تؤتوه فاجذروا ، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ،
اولئك الذين لم يرد الله ان يظهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزي ولهم في
الآخرة عذاب عظيم» (٤) .

ارايتم ؟ ارايت من احق بالحزن والغم والهم والحسرات في
الدنيا والآخرة « اولئك الذين لم يرد الله ان يظهر قلوبهم ،
لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم » .

ولماذا يحزن عليه الصلاة والسلام لمسارعهم في الكفر ،
بينما لا يحزنون على انفسهم ؟ ! هل يمكن لكفرهم ان يضر الله
شيئا ؟ « ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ، انهم لن يضروا
الله شيئا ، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب
عظيم » (٥) .

ولماذا يحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يعلم انه لا يملك لهم من الله شيئا ، كما يعلم انهم لن يضروا الله
شيئا ؟ .

نعم ، ولكنهم يتحدثون عنه ويتقولون عليه ، يتحدثون عن
الاسلام بمفتريات غريبة ، ويكيدون له ، ويدعون ادعاءات باطلة ،
ولكن هذا أيضا ليس مبررا للحزن ، فما دمت على الحق ،
ما دمت مع الله فانت اقوى واعز ، وانت اولى بالسعادة والسرور ،

(٤) الآية رقم ٤١ من سورة المائدة .

(٥) الآية رقم ١٧٦ من سورة آل عمران .

لا بالحزن والاكتئاب « ولا يحزنك قولهم ، ان العزة لله جميعا ، هو
السميع العليم » (٦) .

ثم ان الصبر يتنافى مع الحزن ، ولذلك نقرا في نهاية
سورة النحل « واصبر وما صبرك الا بالله ، ولا تحزن عليهم ولائك
في ضيق مما يمكرون ، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون » (٧) .

وكما نهى الله نبيه عن الحزن ، نرى النبي صلى الله عليه
وسلم بدوره ينهى صاحبه في الغار عن الحزن ، ويرر ذلك
تبريرا منطقيا تماما « اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » (٨)
ومن كان الله معه فمن عليه ؟ !

ولما كان الاسلام حريصا على ابعاد الاحزان واسبابها
عن المؤمنين والمؤمنات ، ولما كان اول من ينبغي تطبيق هذه
النظرية عليه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ، على
اعتبار انه القدوة ، فقد ارشد الله نبيه الى الطريقة المثلى لمعاملة
ازواجه ، لادخال السرور عليهن ، واببعاد شبح الحزن عنهن
« ذلك ادنى ان تقر أعينهن ولا يحزنن ، ويرضين بما آتيتهن
كلهن ، والله يعلم ما في قلوبكم ، وكان الله عليما حلما » (٩) .

سنة الله في خلقه ان يسعد المؤمنين والمؤمنات ، وان يشقى
الكافرون والكافرات . . منذ اول الخليفة كانت هذه السنة ، وكان
ذلك النداء الالهي « قلنا اهبطوا منها جميعا ، قائما ياتيتكم متى

(٦) الآية رقم ٦٥ من سورة يونس .

(٧) الايتان رقم ١٢٧ ، ١٢٨ من سورة النحل .

(٨) الآية رقم ٤٠ من سورة التوبة .

(٩) الآية رقم ٥١ من سورة الاحزاب .

هدى ، فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون» (١٠) .

وإذا أردت أن تستمع الى هذا النداء الآتى فى آيات
أخرى لتعرف ان سعادة المؤمنين ليست فى الآخرة وحدها ، وان
شقاء الكافرين كذلك ، فاقرا ما قاله سبحانه فى سورة طه
« قل ان احبطا منها جميعا ، بعضكم لبعض عدو ، فاما يأتينكم
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، وهدى اعرض
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة اعمى ،
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى ، وكذلك نجزي من اسرف ولم
يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى» (١١) .

ولا يتسع هذا الكتاب ليجوس بك خلال هذا التاريخ
الطويل منذ آدم حتى الآن ، ليتأكد لديك انها سنة ثابتة ، ولكنه
يكتفى بأن يذكرك بما قالته الملائكة فى سدوم ، وما حدث لام موسى
فى مصر ، وام عيسى فى بيت لحم ، انه ليس كتابا فى تاريخ الاديان
ليستوعب التاريخ الايمانى كله ، ويتتبع مسيرة الايمان
والسعادة ، ومسيرة الكفر والشقاء منذ فجر التاريخ الى يومنا
هذا ، ولذلك نكتفى بهذه الأمثلة :

اما فى سدوم فنقرأ معا قول الحق جل جلاله « ولما ان
جاءت رسالنا لوطاسىء بهم وضائق بهم ذريعا ، وقالوا لا تخف
ولا تحزن ، اننا منجوك واهلك الا امرانك كانت من الفاسقين

(١٠) الايتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة البقرة .

(١١) الايات من ١٢٣ الى ١٢٧ من سورة طه .

انا مزاوون على اهل هذه القرية رجزا من السباء بما كانوا
يفسقون» (١٢) .

واما في مصر فقد رجع الرضيع الى امه « كي تقر عينها
ولا تحزن » (١٣) الارادة الالهية بسعادة المؤمنين والمؤمنات
لا تخلف ، سنه ازلية ابدية ان تقر عيونهم وان يبتعد شبح الاحزان
منهم ، فهذا موسى طفلا رضيعا في مصر ، ويأتى الى امه امر من
السماء ان تلقيه في اليم ، تلقى بفلذة كبدتها في اليم بنفسها ،
وبشروط عليها مع ذلك الا تخاف ولا تحزن « فالقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزني » (١٤) وبعد ان التقطه آل فرعون ليكون
لهم عدوا وحزنا ، تطرد السنة الالهية « فردناه الى امه كي
تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم ان وعد الله حق ، ولكن اكثرهم
لا يعلمون » (١٥) .

وتحت النخلة في بيت لحم ، يتحدث عيسى في المهد ، وكانت
اول كلماته نداء لأمه الا تحزن وان تقر عينها « فناداها من تحتها
الا تحزني قد جعل ربك تحنك سرىا ، وهزى اليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا ، فكلى واشربى وقرى عينا » (١٦) .
ثم يأتى هذا النهى الحازم الحاسم للمؤمنين في مشارق
الأرض ومغاربها « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعسلون ان كنتم
مؤمنين » (١٧) .

(١٢) الايتان ٢٢ ، ٢٤ من سورة العنكبوت .

(١٣) الآية رقم ٤٠ من سورة طه .

(١٤) الآية رقم ٧ من سورة القصص .

(١٥) الآية رقم ١٢ من سورة القصص .

(١٦) الايات من ٢٤ الى ٢٦ من سورة مريم .

(١٧) الآية ١٢٩ من سورة آل عمران .

وتضيف آيات أخرى إلى النهى عن الخوف والحزن تبشيرا
بالجنة في الآخرة ، وهذا النهى والتبشير ، تنزل بهما الملائكة ،
تنزل على الناس ، الملائكة تنزل عليهم بالطمأنينة والسعادة
والبشريات « ان الذين قالوا ربنا الله ، ثم استقاموا ، تنزل عليهم
الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ،
نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ولكم فيها ما تشتهي
انفسكم ، ولكم فيها ما تدعون ، نزلا من غفور رحيم ، ومن احسن
قبولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ، وقال اننى من
المسلمين » (١٨) .

ومما لا شك فيه ان ابعاد شبح الحزن عن المؤمنين والمؤمنات
في الدنيا هو الخطوة الاولى للسعادة ، فانك لكي تبذر السعادة
في قلب انسان لابد ان تبدأ بتطهير الارض ، واعداد المكان ، لابد
من التخلية قبل التحلية ، ولعل هذا هو السر في انك اذا قرأت
القرآن تبدأ أولا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ، تبدأ بالتطهير
قبل التعمير ، تطهر قلبك من الشيطان قبل ان تعمره بالقرآن ،
ولذلك فقد بدأنا هذا الفصل المخصص للفرح ، بابعاد المخاوف
والأحزان ، بطرد الهمم والغم والنكد والحسرات ، فهذه الطائفة
من الأمراض النفسية ، من امضى الأسلحة لقتل الناس ، او عاى
القتل لقمعهم وتقويض حياتهم المعنوية ، وفي الاسلام قاعدة
امولية تقول (دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة) وان كانت
السعادة في الحقيقة لا تخضع لهذا التقسيم بين دفع الأحزان
وجلب السرور ، فان دفع الأحزان في ذاته جاب للمسررة
« فمن رزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٩) ان مجرد

(١٨) الآيات من ٣٠ الى ٣٣ من سورة فصلت .

(١٩) الآية ١٨٥ من سورة آل عمران .

نجاتك من العذاب فوز عظيم ، ولكن الله أكرم بعباده السعداء ،
انه ينجيهم من العذاب ويخلهم جنة النعيم ، هذا في الآخرة ،
اما في الدنيا فانهم يسمعون هذه الكلمات ، ويسعدون بهذه
الآيات : « **الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين
آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ،
لا تبدل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم** » (٢٠) .

ان الانسان يكون جديرا بالحزن اذا كان مقصرا او مخالفا ،
وهؤلاء لم يقصروا ولم يخالفوا ، من اجل ذلك لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ، بل ان الفرح يملأ قلوبهم في الدنيا بعد تطهيرها
من الاحزان واسبابها ، كما يملأ قلوبهم في الآخرة بما وجدوا
من ثواب عظيم ونعيم مقيم .

ولكن بماذا يفرح المؤمنون في الدنيا ؟ بالعرض الزائل ؟
بالمظاهر المضللة ؟ كلا ، لقد انصرفوا عن الايمان اذن ، انما يفرح
المؤمنون بالجواهر لا بالعرض « **قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا** » (٢١) ان هذه الآية الكريمة تحدد الاسباب الجوهرية
للفرح الحقيقي ، الفرح الذى ينبغى للمؤمن .. ولكنى مع ذلك
ارى فيها (لام الامر) هذه في غاية الاهمية ، ان الله يأمر المؤمنين
بالفرح ، على عكس ما يحاول اصحاب المناظير السوداء ان
يصوروا الاسلام .. كما ان آية اخرى في سورة الروم تذكر سببا
آخر للفرح ، هو النصر « **ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله** » (٢٢) .

(٢٠) الايات من ٦٢ الى ٦٤ من سورة يونس .

(٢١) الآية ٥٨ من سورة يونس .

(٢٢) الآية رقم ٤ من سورة الروم .

ومن هاتين الآيتين ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم
 (للصائم فرحتان) تظهر لنا مشروعية الفرح ، كما تتضح الأمور
 التي يفرح بها المؤمنون ، في سورة يونس يفرح المؤمنون بفضل
 الله وبرحمته ، وبفضل الله على المؤمنين عظيم ، ورحمته بهم لا حد
 لها ، وإن كان القرآن الكريم هو ينبوع الفضل ومعين الرحمة
 « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
 فليفرحوا هو خير مما يجمعون » (٢٣) .

وفي سورة الروم يفرحون بنصر الله ، بتحقيق آمالهم
 الإنسانية .

وفي الحديث الشريف (للصائم فرحتان ..) يفرحون
 بتوفيق الله لهم ، وتمكينهم من عبادته والتقرب إليه ، وإداء
 ما فرضه عليهم .

فإذا عرفنا هذه النماذج من أسباب الفرح عند المؤمنين ،
 فلا بد أن نسعى لتحصيلها وتوفرها ، وأن نساعد بها .

إن المتحرفين يفرحون بما يصور لهم الشيطان من أسباب
 خادعة ، ويجتهدون في اغراء الناس بها ، كما فعل جندي من
 جنود الشيطان (٢٤) ، يعاقب الخمر ، ويتغنى بالسعادة التي
 تسببها له ، ويرد على من يلومه :

دع عنك لومي فإن اللوم اغراء
 ودأوني بالتي كانت هي الداء
 صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها
 لو مسها حجر مسته سراء

(٢٣) الآيتان ٥٧ ، ٥٨ من سورة يونس .

(٢٤) الشاعر المعروف أبو نواس يصف أثر الخمر في نفسه .

انه يحاول اغراء الناس بالخمر ، ويزعم ان الحجر نفسه لو مسسته الخمر ترنح من فرط النشوة والسرور والسعادة .. ولكن المؤمن لا يحب أن يترنح مهما كان سعيدا ، ان الذى اباح له الفرح وبين اسبابه ، أمره بالاعتدال فى كل شىء ((ان الله لا يحب المرففين)) .

وهنا نقفز الى الذهن سؤال فى غاية الاهمية .

كيف يفرح المؤمن ؟ وكيف تفرح المؤمنة ؟ وهل يمكن ان يفرح أحدهما أو كلاهما من فرط النشوة ، أو يملأ الجو بالضحك الصاخب والقهقهة العالية ؟ هل يمكن أن يتجاوز كل حد فيمشى مختالا فرحا مخورا ، يظن انه اعظم الناس ، وأنه جاء بما لم تات به الأوائل وما يعجز عنه الاواخر ؟ انه لا يفعل ذلك الا اذا ركبته الشيطان وعشش فى رأسه ، ثم باض وأفرخ فى هذه الراس فتابعتها عن الجادة .

ان اسلوب المؤمن فى التعبير عن الفرح والسرور لابد ان يكون اسلوبا مهذبا ، ومع ذلك فاننا نرد الأمر الى الله والرسول ، لنستطيع الاجابة عن هذا السؤال ، اما القرآن الكريم فيؤكد ((ان الله يأمر بالعدل . . .)) (٢٥) والاعتدال مشتق من العدل ، وكما يأمر الله بالعدل فى كل شىء ، فانه ينهى عن الاسراف فى أى شىء ((ولا تسرفوا انه لا يحب المرففين)) (٢٦) .

واما السنة النبوية العملية فى ذلك ، فتصورها امى وامك وام المؤمنين جميعا عائشة رضى الله عنها حين تقول (ما رأيت

(٢٥) الآية رقم ٩٠ من سورة النحل .

(٢٦) الآية رقم ١٤١ من سورة الانعام .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستلقيا قط ، حتى تبدو لهاته ، انما كان يبتسم) .

لقد كان عليه الصلاة والسلام اسعد خلق الله ، وكان يمزح ولا يقول الا حقا ، وكان يحب ان يدخل السرور على الناس ، ويحثنا على ذلك . واستمع اليه وقد سئل عن افضل الاعمال فقال (افضل الاعمال ان تدخل السرور على الناس) ولكنه مع ذلك وضع لاسلوب التعبير عن الفرح والسرور ضوابط حتى لا يصل الى حد الاسراف ، وهذا هو المنهى عنه في الفرح وفي غيره من الشئون ، واطن ان الوقت قد حان لمناقشة المسألة التي اشرنا اليها في المقدمة ، وهى ما ورد في قصة قارون « اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين » ، فهذا بالضبط ما نتحدث فيه الآن « ان الله لا يحب الفرحين » الا ترى ان صيغة الفرحين هى من صيغ المبالغة ؟ فالفرح بكسر الراء هو السرف في الفرح والسرف في التعبير عن فرجه بأسلوب يتنافى مع الاعتدال والعدل ، ان الله لا يحب الفرحين لانه لا يحب السرفين ، اما ان تكون منشرح الصدر مسرورا ، ان تكون سعيدا بايمانك ، وان تعبر عن هذا السرور باعتدال ، فذلك ما يدعو اليه الاسلام ، ولا يتنافى ابدا مع قوله تعالى « ان الله لا يحب الفرحين » فالروح المرحية تسهم في تفريج الازمات وانعاش العواطف ، وطرد اليأس والفشل

وانت تعرف ان موسى عليه السلام طلب الى ربه ، في الوادى المقدس طوى ، ان يشرح له صدره ، ولا يمكن لنبي الله موسى ان يطلب الى الله شميئا غير مباح ، كما تعرف ان رب العزة سبحانه ين على نبيه وحببيه محمد صلى الله عليه وسلم بانه شرح له صدره ، وعائنه ان عبس مرة في وجهه من جاءه بطب البهدى ، ولم يعاتبه ابدا على الابتسام ، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائم الابتسام ، وكان يدعو الصحابة ويدعوننا الى

الابتسام في وجود الناس فيقول (ابتسامك في وجه اخيك صدقة) .. وحينما تحدث عليه الصلاة والسلام عن المرأة الصالحة جعل اول شرط من شروطها (اذا نظر اليها زوجها سرته) وهو الذى يوصينا بالترويح عن القلوب فان القلوب اذا كلفت عهيت ... ويتحدث الرواة عن نعيمان بن عمرو الانصارى فيقولون انه كان ضحوكا بساماً ، وان النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه (يدخل نعيمان الجنة ضاحكا) .

ولعلك تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده) فقل لى بريك كيف يرى اثر النعمة عليه ؟ بالهم والغم والحزن ؟ أم بالبهجة والسعادة والسرور ؟ ثم انك تعرف انه يدعونا للعمل الصالح وبنهاينا عن عمل السيئات ، ثم يضع مقياسا للايمان يتصل بالחסنات والسيئات وبما ينتج عنهما كرد فعل فى نفس المؤمن من سعادة أو شقاء ، من سرور أو اشتياء ، فيقول عليه الصلاة والسلام (اذا سرتك حسناتك وساعتك سيئاتك فانت مؤمن) .

وبما لاشك فيه انه يدعوك للاكثار من الحسنات أى للاكثار مما يسر قلبك ويسعد حياتك لتتشر السعادة على ما حولك من الأشياء ومن حولك من الاحياء ، وبنهاك عن عمل السيئات أى عن عمل ما يسوءك ويحزنك ويشقرك ويفسد الحياة .

أخى المسلم ، اختى المسلمة :

انكما مدعوان الى السعادة حتى اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم :

قال السماء كثيبة وتجهما
قات ابتسم ، يكفى التهجم فى السما

فابتنسم يا أخى للحياة ، واستمع الى الكون كله يسبح
بحمد الله ، استمع الى الجبال تؤوب معك ، والى الطير تغرد من
حولك ، واستمع قبل ذلك كله الى دقات قلبك تصدح بالسعادة ،
واجعل قسماات وجهك تتلأأ بالنور مشرقة ، ولا تسمح لأفئءاء
الحياة أن يحولوا بينك وبين اشراقة الوجه وحلاوة الايمان .

الفصل السابع

الملم نور

هل تعرف صلة النور بالسعادة ، وصلة الظلام بالشقاء ؟
وهل فكرت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الظلم
ظلمات يوم القيامة) ولحظت هذا التقارب اللفظي بين الظلم
والظلمات ، وصلة ذلك بالنعاسة والشقاء ، كما عرفت صلة
الجهل بالظلم ، ظلم الانسان لنفسه على الأقل ؟

انك بالطبع تعرف أن كل رسالات السماء كان هدفها اخراج
الناس من الظلمات الى النور ، ولكن من اين جاءت هذه
الظلمات ؟ من الجهل ؟ من الغفلة ؟ من النسيان ؟

ان اردت أن تعرف دور النسيان في هذه الظلمات فاقرا
قول الله سبحانه « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له
عزما » (١) النسيان اذن هو أصل البلاء ولذلك سمي القرآن
الكريم ذكرا ، وانزله رب العزة سبحانه على قلب محيد صلى الله
عليه وسلم ليبلغه للناس (لعلهم يتذكرون) (لعلهم يتفكرون) يتذكرون
ماذا ؟ يتذكرون عهد الله وميثاقه الذي واثقهم به « واذا اخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم الست
بربكم ؟ قالوا بلى ، تشهدنا » (٢) ويتفكرون في ماذا ؟ يتفكرون في
خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ، وغير ذلك من
آيات الله الكونية . يتفكرون في خلق انفسهم واولادهم وازواجهم
واختلاف الستهم والواتهم ، وغير ذلك من الاسرار النفسية التي

(١) الآية رقم ١١٥ من سورة طه .

(٢) الآية رقم ١٧٢ من سورة الاعراف .

تدعو الى الايمان باوضح بيان وانصح لسان ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، ولكن اكثر الناس اصابه النسيان ، ورأنت على قلبه الغفلة ، وكما يغطي ظلام الليل ضوء النهار حينما يسلم منه النهار ، تغطي الفشاوة بصائر الناس حينما يجرفهم تيار الغفلة والنسيان ، فيفسد فطرتهم ، ويحجب نور الله عن قلوبهم ، الا من رحم ربي ، فاهتدي بفطرته السليمة ، وقليل ما هم .

من اجل ذلك جاءت رسالات السماء تكشف هذه الفشاوة عن القلوب والبصائر ، لتعيد الناس الى الفطرة السليمة ، وتريهم آيات الله في الآفاق وفي انفسهم ، فمن اهتدى فقد خرج من الظلمات الى النور ، ومن ابقى فقد ظل يتخبط في ظلمات الجهل والكفر والضلال ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

العودة الى دين الفطرة اذن هي العودة الى النور ، هي انتصار النور على الظلمات المتراكمة من النسيان والغفلة والتخبط .

العودة الى دين الفطرة اذن هي المنقذ من الضلال والشقاء .

والعودة الى دين الفطرة نور « **ودين لم يجعل الله له نورا** فما له من نور » والعقل السليم الذي يهتدى الى معرفة الله هو اصل النور ، ثم يأتي بعد ذلك نور العلم ، نور الشريعة ليصل هذا العقل .

ولعل من الطريف ما تصوره احد الشعراء من خلاف يقع بين العقل والعلم ثم ينتهي الامر بالصلح بينهما ، واظهر تصوره لهذا الخلاف بنظم هذه الابيات :

علم العليم وعقل العقل اختلفا
 من ذا الذى منهما قد أحرز الشرفا
 فالعلم قال أنا أحرزت غايته
 والعقل قال أنا الرحمن بى عرفا
 فأصبح العلم أفصاحا وقال له
 بأينا الله فى فرقائه اتصفا ؟
 فبان للعقل أن العظم سيده
 وقبل العقل رأس العلم وانصرفا

العلم ، العلم يصقل العقل ويسمو به ، ويسمو صاحبه حسب
 مبلغه من العلم ، يسمو ويسمو حتى ينال من التكريم ما نقرا
 عنه فى الآية الكريمة « تشهد الله أنه لا آله الا هو والملائكة
 واولوا العلم قائما بالقسط » (٣) .

هل عرفت الآن لماذا ينظر الاسلام الى العلم على أنه
 (نور على نور) ؟

انهما نوران مجتمعان ، نور العقل الذى يهدى صاحبه الى
 الاسلام ، ونور العلم الذى يدعو اليه الاسلام ، وبشر العلماء
 من المؤمنين ، انهم الهداة ، ان مثلهم فى الأرض كمثل النجوم فى
 السماء (٤) انهم كما وصفهم الصادق الأمين (ورثة الانبياء)
 وماذا ورثوا عن الانبياء ؟ ورثوا اقدس رسالة « ومن احسن

(٣) الآية رقم ١٨ من سورة آل عمران .

(٤) وقد أفسدت بعض وسائل الاعلام هذا المعنى حين قصصته على المطربين
 والمطربات وأضرابهم من أهل الفن . ولم تتكرم باطلاق هذا اللقب (نجم) على أحد
 من العلماء .

قولاً من دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين» (٥) .

انه يدعو الناس الى حسن استخدام عقولهم ، الى حسن استخدام المواهب والنعم ، ليسعدوا في دنياهم ويسعدوا في آخراهم ، وهل يشقى الكفار في دنياهم وآخراهم الا بسوء استخدام عقولهم ومواهبهم « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » (٦) أولئك في ظلمات لانهم عطوا ادوات النور ، عطلوا عقولهم وسمعهم وابصارهم ، عطلوا وسائل العلم ، فلا هم احتفظوا بالفطرة السليمة ، ولا هم استجابوا لمن يدعوهم الى يحييهم ، حرما أنفسهم من النور الداخلى انطرى اذ خنقوه ، ومن النور الذى جاء به رسل الله اذ هجروه وانكروه !

ولو انك وضعت هذه الصورة القبيحة ، صورة أولئك الذين غفلوا حتى انكبوا في النار على وجوههم في النهاية « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير » (٧) لو انك وضعت هذه الصورة القبيحة بجانب الصورة المشرقة المضيئة ، صورة الذين يهديهم ايمانهم الى حسن استخدام العقل والسمع والبصر ، الى حسن استخدام المواهب والنعم ، فكان ايمانهم نورا ، وكانت

(٥) الآية رقم ٢٢ من سورة فصلت .

(٦) الآية رقم ١٧٩ من سورة الاعراف .

(٧) الايتان رقم ١٠ ، ١١ من سورة المائدة .

معمرتهم نورا ، وابتعدوا عن الظلم والظلمات ، عن ظلم أنفسهم وظلم غيرهم ، وعن ظلمات الكفر والجهل والضلال ، فكانت حياتهم نورا على نور ، وكانت آخرتهم الفوز والنجاه (لا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا ، ف ضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذابح ، ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء امر الله و غرتكم بالله الغرور ، فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير) (٨) .

لو انك وضعت هاتين الصورتين أمامك ، كما يضمهما القرآن الكريم أمام الناس ، وقد مر بك ما عرضه في سورة الفجر من أهوال يلقيها من عاثوا في الظلمات ، ومن تخريم تلقاه النفس مطمئنة الراضية المرضية ، ومر بك في سورة العصر ما يخلع القلوب ، حين ترى الإنسان في خسر يحيط به من كل جانب ، يطوقه ، يدمر حياته ومستقبله ، ولكنك تتنفس الصعداء حين ترى ذلك الاستثناء ، استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وهنا في سورة الحديد ترى الصورتين معا ، ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فمتفرح وتسعد ، وتسال الله أن تكون منهم ، وترى المنافقين والمنافقات الذين

(٨) الآيات من رقم ١٢ الى ١٥ من سورة الحديد .

عاشوا في مجتمع المؤمنين وقلوبهم مع الكفار ، تراهم في حالة استجداء ذليل يقولون للمؤمنين والمؤمنات « انظرونا نقتبس من نوركم » ويأتيهم الجواب الساخر « ارجعوا وراعكم فالتمسوا نورا » اى ان النور الذى يسمى بين ايدى المؤمنين والمؤمنات وبإيمانهم جاء معهم من الدنيا ، كانوا على نور في الدنيا فجاء معهم نورهم الى الآخرة (نور على نور) اما انتم ايها المنافقون والمنافقات فان استطعتم ان ترجعوا الى الدنيا فلتتمسوا النور من هناك فارجعوا ، وما هم بخارجين من النار ، ولكنها اجابة تؤكد ان النور في الآخرة لا يلمس الا من نور الايمان في الدنيا ، وان سعادة الآخرة بالنعيم المقيم امتداد لسعادة الدنيا بالايمان والعمل الصالح .

وفي هاتين الصورتين ترى المنافقين والمنافقات يزعمون انهم كانوا مع المؤمنين (ألم نكن معكم ؟) لانهم عاشوا بينهم يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ، فانكشفت حقيقتهم المظلمة هناك ، ووجدوا انفسهم في معسكر الكفار كما كانت حقيقتهم في الدنيا « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » لو أنك وقفت امام هاتين الصورتين واعطيتهما حقهما من التأمل والتفكر والاهتمام ، لو أنك أمعنت النظر حتى ارتسمت الصورتان في ذهنك ، لفررت من الظلم والظلمات ، وأسرعت تلمس النور ، وتلتزم النور ، وتسبح في بحار النور .

اخى المسلم ، اخى المسلمة :

هل عرفت لماذا يهتم الاسلام بالعام ، بالنور ، بصقل المواهب ، وحسن استخدام النعم ؟

ان الاسلام يحتفل بالعلم لأنه يحتفل بكل طاقات الحياة ،
لأنه دين الحياة ، دين السعادة .

يحتفل الاسلام بالعلم لأنه يقاوم التلوث الفكرى ، وينقذ
الانسان من مخالب الحيرة والاضطراب والتخبط ، يحتفل الاسلام
بالعلم لأنه يتخذ وسيلة لاصلاح النفوس وتهذيب الاخلاق
وتحقيق السعادة ، ولذلك فانه ينمى على اولئك الذين اتخذوا القرآن
مهجورا ، ويدعوهم ألا يقطعوا علاقتهم بالقرآن ولا يجمدوها ،
ولعلمه من الطريف المفيد أن تعرف مناقشة السلف الصالح لهذه
القضية ، ومحاولتهم تحديد مدة الهجر ، وتحديد القدر الذى تقراه
فى اليوم حتى لا تكون هاجرا للقرآن ، فمنهم من ينصحك بأن تقرا
عشرة أجزاء فى اليوم ، لتكمل القرآن كل ثلاثة أيام ، ومنهم من
يخفف عنك فيكتفى بقراءة جزء فى اليوم لتكمل القرآن مرة فى
الشهر ، وبين هذين القولين اقوال عديدة تختلف تشددا وتخفيفا ،
ولكنها تجتمع كلها فى ان الانسان يخسر كثيرا اذا هجر القرآن
يوما كاملا .

ومما لاشك فيه أن المسلم اذا حافظ على الصلاة لا يكون
هاجرا للقرآن ، لأنه لا صلاة بدون القرآن ، ولأن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، يؤدونها كل يوم خمس مرات ،
فضلا عن السنن والنوافل ، ومما لاشك فيه أيضا أن اليسر
الذى يتخذه الاسلام منها يلفتنا الى قوله تعالى « فاتقوا
ما تيسر من القرآن » (٩) كل يقرأ ما ييسر له . المهم الا تكون
كالبيت الخرب ، الا يخلو جوفك من القرآن ، المهم أن تقرا وتستمع
وتتفهم ولا تهجر القرآن ، وتعرف أن هذا القرآن طرفه بيد الله
وطرفه بأيدينا ، فاذا تمسكنا به لن نضل أبدا .

(٩) الآية رقم ٢٠ من سورة المزمل .

وأرجو ألا يتطرق الى ذهنك في لحظة من اللحظات اننا نريد ان نقصر العلم الذى يدعو الاسلام اليه على علوم القرآن والدراسات الدينية ، اننا نريد ان ندعو كل علماء المسلمين مهما يكن تخصصهم ، فى الطب ، فى الهندسة ، فى الكيمياء ، فى النبات ، فى الحيوان ، فى أى مجال من مجالات العلم الكثيرة المتنوعة ، ان يكونوا على صلة بالقرآن ، والا يهجروا القرآن ، بل انهما دعوة الى كل مسلم وكل مسلمة فوق هذا الكوكب وفى أى جيل من الأجيال .

ان الاسلام يدعو الى العلم فى كل مجالاته ، ويقدره فى كل تخصصاته ، ان الاسلام لا يرفض من العلوم الا علما ينكر الدين أو يضر بالعقيدة ، اننا لا نقبل مثل هذا العلم لانه فى الحقيقة ليس علما ، انه ينكر الواقع ، ويتنكر لأعظم حقيقة علمية صادقة ، وإن تعجب من تشددنا فى هذا الموقف ، موقف رغبنا لاي علم ينكر الدين ، ان تعجب من ذلك حينما تعرف اننا بالدرجة نفسها نرفض أى دين يرفض العلم ، ان الارتباط بين الدين والعلم فى الاسلام ارتباط عضوى لا ينقسم ، ان الاسلام يسمو بمداد العلماء وهو كما تعرف مداد كائى مداد ، ولكنه فى أيدي العلماء يستمد قدسية تساويه بدماء الشهداء ، وهى أغلى الدماء ، وأعظم الدماء ، ان مداد العلماء يسيل من أجل أكرم رسالة ، دفع الجهل وتبديد الظلمات ، ودماء الشهداء تسيل من أجل اشرف غاية ، دفع الظلم وتدمير العدوان !

من أجل ذلك يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدم الشهداء ، فإذا كان العقل السليم الذى اهتدى الى الاسلام قد حقق النور الأساسى ، فان العلم يضيف اليه نورا جديدا « يرفسح الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (١٠) .

(١٠) الآية رقم ١١ من سورة المجادلة .

صحيح ان الايمان هو النور الاساسى ، بل هو احياء
 للنفس كما تصوره الآية الكريمة « او من كان ميتا فاحييناه ،
 وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس ، كمن مثله فى الظلمات ليس
 بخارج منها ؟ » (١١) فمن ظل على كفره وضلاله فهو فى ظلمات
 لم يخرج منها ، اما من اهتدى الى الاسلام فقد احياء الله وجعل
 له نورا يمشى به فى الناس ، لأن الاسلام حى فى اول درجاته
 يقدم للمسلم قدرا من العلم الاساسى « فاعلم انه لا آله الا
 الله » (١٢) ولكن المسلم الذى يضيف الى اعتناقه الاسلام سمما
 الى العلم والمعرفة يزداد نورا على نور « هل يستوى الذين
 يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ! » (١٣) وحتى الذين يعلمون ليسوا
 سواء ، انهم درجات « وفوق كل ذى علم عليم » (١٤) ان العلم
 بحر لا ساحل له ، وكلما ازداد الانسان علما كلما عرف انه لا يزال
 فى حاجة الى العلم ، كلما ارتوى من العلم احبه وتعشقه ،
 واكتشف انه لا يزال بعيدا عن الغاية (لا يزال الرجل عالما
 ما طلب العلم ، فاذا ظن انه علم فقد جهل) وهل هناك اجهل
 من يظن انه باخ من العلم اقصاه ؟ ان المخلص فى طلب العلم
 لا يشبع ، كلما فرح بمعرفة جديدة ، تطلع الى السماء فى شوق
 وحب « رب زدنى علما » (١٥) فالعلم فى الاسلام رغبة
 تعشق (من اراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن اراد الآخرة فعليه
 بالعلم ، ومن ارادها معا فعليه بالعلم) ولو اردت ان ترى
 البلاغة والاعجاز ، وان تتذوق البيان الجميل والتصوير المؤثر ،

(١١) الآية رقم ١٢٢ من سورة الانعام .

(١٢) الآية رقم ١٩ من سورة محمد .

(١٣) الآية رقم ٩ من سورة الزمر .

(١٤) الآية رقم ٧٦ من سورة يوسف .

(١٥) الآية رقم ١١٤ من سورة طه .

فانظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الملائكة لتضع
اجنحتها لطالب العلم) يا للروعة ! الملائكة الاطهار تضع
اجنحتها ، تخفضها احتراما لطالب العلم ، فماذا تفعل اذن لمعلم
العلم ... ؟ لك ان تتصور ، وتسبح في بحار التصور .

ان طالب العلم يلقي احترام الملائكة لانه في طريقه الى
الجنة ، وهل يسلك الانسان طريقا الى العلم دون ان يسلك
بذلك طريقا الى الجنة ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذى ارسله ربه رحمة للعالمين يبشرنا (ما من رجل يسلك طريقا
يلتمس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنة) ، بل ان
النعمة التي تحس بها اثناء اكتشافك لشيء جديد او قراءك لفكر
جديد ، تفرك بالسعادة ، وتملا نفسك بالمرح والسرور والدهشة
والعجب ، لان شيئا بهذه الدرجة من الجمال والروعة قد ظهر
لك : او لان فكرا بهذه الدرجة من الذكاء والعمق والاثارة قد
وصل اليه علم الانسان .

ومن هنا ايضا كان طلب العلم في الاسلام فريضة على
كل مسلم ومسلمة ، اى انه ليس واجبا ضروريا فحسب ، ولكنه
واجب ديني كذلك ، لان اختيار كلمة (فريضة) يؤكد ان الاسلام
ينظر الى العلم على انه عبادة من العبادات ، بل ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم بنفسه فضل مجلس العلم على مجلس
العبادة ، واختار مجلس العلم لينضم اليه ، وقال كلماته
الخالدة في سمع الزمان (مجلس علم خير من عبادة سبعين
سنة) خير من ؟ اى انه لا يعادل عبادة سبعين سنة فحسب ،
وانما هو خير منها ، خير منها كم ضعفا ؟ كم مرة ؟ لك ان تتصور
ما تشاء ، لانه ليس من طبيعة الاسلام تحديد هذه الأمور ،
والله يضاعف لمن يشاء ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

(يا ابا ذر ، لان تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من ان
تصلى مائة ركعة ، ولان تغدو فتعلم بابا من العلم ، عمل به
او لم يعمل ، خير من ان تصلى الف ركعة) فاذا سمعت بعد ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (افضل الصدقة ان
يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم) فمالك لابد مبادر
الى افضل الصدقة .

اية سعادة يمكن للانسان ان يحققها لنفسه وللناس عن
طريق العلم ؟ بل اية متعة روحية يرتقى اليها المسلم اذا احسن
استخدام مواهبه في تحصيل العلم ، واكتشاف الجديد في عالم
النفس او في عالم الاكوان .

ولما كان العقل هو اداة العلم ، فقد احتفل
الاسلام بالعقل احتفالا شديدا ، وجعله اساس
التكليف ، وفضل به الانسان على سائر المخلوقات ، ولعلك
تعرف ان الاسلام لهذا حرم الخمر ، وحرم كل ما يجور على
العقل او ينقص منه ان تحريم الخمر في الاسلام يؤكد احترام
الاسلام للعقل واعترازه به ، وتأثير كل ما يمه به سوء ، واقرأ
هذا البيت الذى يقدم فيه صاحبه على ما شرب من خمر ، بل انه
لا يصرح باسمها اشمزازا منه ، وانما يسميها (الائم)

شربت الائم حتى ضل عقلى كذاك الائم تذهب بالعقول

فليكن اهتمامك بعقلك فوق كل اهتمام ، انى اعرف كثيرا من
الناس يعنون كل العناية بنظافة احدثهم وهذا جميل ، انه
امر نغبطهم عليه ، ولكنهم لا يوجهون معشار هذه العناية
لتنظيف عقولهم ، بل انهم يضيقون بها ويعرضونها للمهالك .
واياك ان يغررك بيت ابى الطيب ، انه بيت خادع ، قاله تحت
ظروف معينة ، فلا تصدقه ابدا في قوله :

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

نالشعر كما تعلم ليس علما ، انه فن ، اى انه يعبر عن وجدان
الشاعر في لحظة من اللحظات ، ولا يرقى لمستوى الحقائق
العلمية .

لا تصدق ان العاقل يشقى بعقله ، ان أبا الطيب معروف
بمبالغاته المتطرفة ، انه يجعل العاقل شقيا وهو في النعيم ،
تصور ! ويجعل الجاهل سعيدا بجهله وهو في الشقاء .

تأمل هذه المعاني وتعجب ، هل يشقى العاقل في النعيم ؟
فان عقله اذن ؟ وهم ينعم الجاهل وهو محاط بالشقاء ، فابن
جوهله اذن ؟

لا ، لا تستمتع الى هذا البيت الخادع ، ولا تظلم العقل
تظلم نفسك وتظلم الحقيقة ، ان العقل حبيبك وصديقك ، انه
عونك في الحياة ، اياك ان تفرط فيه او تغفل عن رعايته ،
التمس له العلم النافع ، وتطلع به الى السماء ، الى الاعلى ،
الى حيث السعادة الحقيقية ، ولا تكف ابدا عن الدعاء
الصادق النبيل .

« رب زدني علما »

الفصل الثامن

العمل

هل سمعت ما يتردد في الأوساط العلمية في أوروبا وأمريكا ؟
انهم ينتظرون يوما تتقدم فيه المخترعات وتكثر الآلات لتقوم بالعمل
بدلا من الإنسان ، ويظنون أن الإنسان سيبقى حينئذ بلا عمل ،
وأنه سيكون سعيدا بذلك .. وحتى « برتراند راسل » الذي
نحظى افكاره بثقة الكثيرين ، يدعو الناس الى تهينة انفسهم لهذا
الوضع منذ الآن .

هذا ما يتردد هناك ، أما الذي تردده الأوساط هنا ،
فهو أن العمل لعنة حلت بالإنسان منذ أن طرد آدم من الجنة ..
بل أن شيخا كبيرا نحظى افكاره بثقة الكثيرين أيضا ، ظهر على
شاشة التلفزيون ، وهو حين يظهر على الشاشة تكون الجماهير
في انتظاره لتعلمه وفضله وبلاغته ، وكان في هذه المرة يتحدث
عن آدم عليه السلام ، وبالرغم من أنه كان يفسر سورة البقرة
إلا أنه تعرض لتفسير الآية الكريمة « فقلنا يا آدم أن هذا عدو
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » (١) من سورة طه ،
وهو أسلوب في التفسير معروف ، فإن آيات القرآن يفسر بعضها
بعضا ، ولكن الدهش أن فضيلته فسر الشقاء بالعمل ، ثم اتجه
الى التاحية اللغوية .. فقال أن الخروج واقع على المثني
(فلا يخرجنكما) يا آدم أنت وحواء ، ولكن الشقاء مسند الى

(١) الآية رقم ١١٧ من سورة طه .

المفرد (فتشقى) اى يا آدم ، وبهذا يكون آدم وحده هو الذى
يعمل ويشقى (٢) .

يا سبحان الله ! كان المرأة فى بيتها لا تعمل ، وكان تفسر
الشقاء بالعمل امر مسلم به .. ان الانسان يحب العمل بفطرته ،
ويسعد به سعادة لا حد لها .. هذا هو الأصل ، اما كره
العمل او احتقاره او الفرار منه او الشقاء به ، فتلك امور طارئة
تأتى من فساد التربية او انحراف الاعلام او اضطراب البيئة
او الممارسة الخاطئة للعمل .

ولسائل ان يسأل فى عجب ، هل يكون الانسان سعيدا حقا
بلا عمل .

فكر فى هذا السؤال ، فانى ارى السعادة تغمرنى مرتين
بسبب العمل ، مرة اثناء العمل نفسه ، ومرة عند نهايته والوصول
الى ثمرته .

ولا ازال اذكر قولاً قراته منذ عشرات السنين للكاتب
الفرنسى فولتير ، يقول فيه (ان العمل ينقذنا من ثلاثة امور
خطيرة ، ينقذنا من الملل ، ومن الحاجة ، ومن التفرغ للرفيلة)
اى ان العمل فى نظر فولتير يطلق كثيرا من ابواب الشقاء ، ويفتح
العديد من ابواب السعادة .

(٢) هو فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى نحبه ونحترمه لعلهم
ورزقائه وفصله ، ولكن العلم البشرى مهما بلغ علم قاهر ، ويقول الشاعر
(كفى المرء نبلا ان تعد معايبه) .

أما علماء النفس فيقدمون لك نصيحة غالبية لكي تسعد بالعمل وتنجح فيه (إذا لم تعمل ما تحب ، فعليك أن تحب ما تعمل) أي أن الحب شرط أساسي .

ولعل ما نذكره « منتيجيو » يكشف لنا بعض أسباب الشكوى التي نسمعها عن العمل (يبدو أن هذا الحب الصادق للعمل يشبه غيره من أنواع الحب في ضرورة كتمانها والتفني في هذا الكتمان ، فلا بد أن هناك شيئاً يمنع المحامي من التصريح بأنه سيظل محباً لمهنته لما تحرك في نفسه من إثارة وسعادة ، حتى لو تهرب موكله من الوفاء بها التزم به .. وفي كل ناحية من النواحي نجد العامل المجهد السعيد يضم شفاه على حبه لعمله ، خوفاً من النتائج التي يتوقعها إذا أظهر شدة فرجه بالعمل أو كثرة ثنائه على مهنته) (٣) .

والأكاد اصدق هذا الرجل ، فاني لا أظن أن هناك انساناً في الأرض لم يجرب — ولو مرة في حياته — أن قام بعمل ينفعه أو ينفع غيره من الناس ، وأحبب بالسعادة تملأ كيانه كله ، حينما انجز هذا العمل ، أو حينما رأى ثمرته ، أما من يعملون الصالحات ، أما من يعملون ويحسبون ، فائهم يعرفون هذه السعادة مرات عديدة في اليوم الواحد .

من أجل ذلك نجد الاسلام لا يدعونا الى العمل محسب ، لا يدعو الى العمل كما يدعو فولتر لينقذنا من المال والحاجة والذيلة محسب ، وإنما يدعو الى العمل الذي يحقق لك السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ، يدعو الى العمل الصالح الذي

(٣) « عندما يكشف الكاتب أسرار مهنته ، من ٢٤٠ ترجمة الدكتور كامل البومى . »

تشعر أثناء التيام به بسعادة غامرة ، وتشعر بعد الانتهاء منه
بالفوز العظيم ... هل تظن ، أنى أبذل الجهد فى طلب العلم ثم
اكتب لك وأسهر ، وأدفع بما كتبت إلى المطبعة وأجرى ..
الآن أشعر بالسعادة فى هذا العمل ؟

بل هل تقرأ أنت هذا الكتاب ، وتبذل جهداً فى القراءة
بغير شك ، إلا أنك تشعر بلون من ألوان السعادة فى قراءته بـ

أن الإسلام حينها يدعو إلى التسابق فى الخير « فاستبقوا
الخيرات » (٤) ، لا يعنى أحداً من العمل بحجة أنه غير محتاج إلى
أن يعمل . أن العمل فى نظر الإسلام ليس لسد الحاجة المادية
فحسب (يا فاطمة بنت محمد ، اعملى ، فلن أغنى عنك من الله
شيئاً) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى أهل بيته
(لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأحسابكم) ثم ينادى كل
إنسان فى هذه الأرض مؤكداً على أهمية العمل (من أبطأ به
عنه لم يسرع به نسبه) .

انهم فى الشرق والغرب لا زالون يناقشون هذه القضية
ويختلفون فيها ، هل يسعد الإنسان بالعمل أم يشقى ؟ وقد
حسمها الإسلام منذ مئات السنين .. أن كلمة العمل من أكثر
الكلمات دوراناً فى القرآن الكريم ، وفى السنة النبوية المطهرة ،
ولكن هذه النصوص الإسلامية لا تتحدث عن مجرد العمل ،
وانما تتحدث عن هدفه وعن أسلوبه ، وتقرر دائماً أن العمل
الصالح يسعد صاحبه ، وأن العمل السيئ يشقى به صاحبه .

(٤) الآية رقم ١٢٨ من سورة البقرة .

« من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون » (٥) ولعل هذا الوضوح لا يترك مجالا للخلافات والمناقشات حول نوع العمل المطلوب ، انه واضح انه العمل الصالح ، اما عن الهدف فان أشهر الاحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى) (٦) .

واظنك لا تشك لحظة في ان المؤمن الصادق بسعد كل السعادة وهو يعمل ويحسن عمله ، ويذكر اثناء العمل ان الله يراه ويرضى عنه ، وان رسول الله يراه ، وان المؤمنين جميعا سيرون عمله ، وان نتيجته الطيبة سوف تعرض على الله في النهاية ، فحينئذ بما عمل ، ويشكره ، ويكافئه ، « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (٧) ولا تنطبق هذه القاعدة على عمل دون آخر ، انها شاملة ، وسواء اكان العمل كبيرا ام صغيرا فانه يعرض ، ان الرسام الذي تعرض لوحاته ، ويقبل الجمهور على رؤيتها ، يسعد كثيرا بهذا العرض لاعماله ، لا سيما اذا تكرم السيد وزير الثقافة او مندوبه ، فشرف المعرض ، واعتقد أنك معنى في ان هذا ليس شيئا بجائبا ما نتحدث عنه ، انه لا يقاس بشعور المؤمن وهو على يقين من ان عمله سيعرض على رب الملك والملكوت ، وان رسول الله سيفرح به ويهنئه ، وان المؤمنين كذلك سيرونه ويغبطونه ، وليس أدل على الاهتمام بالعمل ايا كان مجاله وايا كان قدره ، من قول الله سبحانه

(٥) الآية رقم ٤٦ من سورة فصلت .

(٦) البخاري .

(٧) الآية رقم ١٠٥ من سورة التوبة .

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٨) .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الناس بكل وسيلة الى عدم الاستهانة بأى عمل ، فقد أخرج البيهقي عن أنس رضى الله عنه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأعطاه النبي تمرة ، فقال السائل : سبحان الله ! نبى يتصدق بتمرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام (أو ما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثيرة) . وهو عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الى الآيتين السابقتين من سورة الزلزلة .

ونريد هنا أن نؤكد أمرا نظنه في حاجة الى زيادة بيان ، وهو أن العمل في الاسلام يشمل العطاء ، ويشمل القول ، ويشمل كل نشاط للجوارح ، بل ويشمل الاشارة ، ولذلك كان الغز والهمز محسوبا على صاحبه ، والحساب في الدنيا والآخرة يكون على كل ذلك ، فحينما نقرا قول الله سبحانه « **الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا** » (٩) فأتينا نفهم منه أن الحياة كلها بالنسبة للمسلم مباراة في حسن العمل ، كل عمل ، وكل قول ، وكل اشارة ، وكل نية .

أما العمل بالمعنى الخاص الذى تحدث عنه « برتراند راسل » « وفوليتز » « ومنجيو » وغيرهم ، العمل في الانتاج المادى ، فإننا نعلم علم اليقين أن الدين ليس بمعزل عنه ، لأنه ليس بمعزل عن الحياة ، بل انه هو الحياة ، ولذلك يدفع ابنائه الى العمل

(٨) الآيتان الأخيرتان من سورة الزلزلة .

(٩) الآية رقم ٢ من سورة الملك .

المتنج ويرغبهم فيه بكل سبيل ، حتى يقبلوا عليه محبين له
سعداء به ، لا متبرمين منه ولا أشقياء بمزاولته ، ومن بين ذلك
ما نقرأه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يأبى الا ان
يشارك أصحابه في العمل ، سواء في البناء أو في الجهاد ،
أو في الحراسة أو في غيرها ، كما كان يقول لهم (ان من الذنوب
ذنوبا لا يكفرها الا العمل في طلب المعيشة) ويؤكد لهم بقوله
وعمله انهم القوة الفعالة في الوجود ، لأنهم يستمدون قوتهم من
الله ، ولذلك فقد ترك عليه الصلاة والسلام للانسانية كما ترى
اعظم نهر يجري في عروق الحياة .. فاذا كان احد الناس غنيا
عن العمل في طلب المعيشة ، فان امامه مجالات واسعة للعمل ،
فالناس على الارملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله ، ومن
غرس غرسا فأكمل منه حيوان أو انسان أو طائر كان له بذلك
اجر ، وهكذا نجد ان ربط الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ، كان
من اعظم الدوافع الى العمل وحب العمل ، فانت حين تقرأ ان
اطيب الكسب عمل المرء بيده ، وان من بات كالا من عمل يده بات
مفقورا له ، تقبل على العمل بحب ينسبك المتاعب ، بل انه
في كثير من الأحيان يقلب المتاعب الى سعادة ، ما دمت راضيا
عما تعمل ، راجيا من الله القبول ، لقد كان دعاء ابراهيم وولده
اسماعيل عند رفع القواعد من البيت الحرام في مكة « ربنا تقبل
منا انك انت السميع العليم » (١٠) ولعل حبسات العرق كانت
تتحرر على وجه كل منهما ، وهو يعمل سعيدا بما يعمل .

واخرى اريد ان اشير اليها قبل نهاية هذا الفصل ،
وهي ان العمل الذي تقوم به أيما كان مجاله ليعرض على
الله ، لا بد أنك سوف تتقنه ، ومن هنا كانت كلمة الاحسان ،

(١٠) الآية رقم ١٢٧ من سورة البقرة .

فليس المطلوب منك لكي تسعد بالعمل في دنياك وأخراك هو مجرد العمل ، أى عمل ؟ وإنما الذى يحقق لك السعادة الحقيقية هو أن تحسن العمل ... أن حسن النية ، وحسن الدامع ، وحسن الأداء ، هو الاستلوب الذى يمتاز به عامل عن عامل .

والأخيرة في هذا الفصل ، يوضحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قامت الساعة ويبدأ أحدكم فسيلة (١) فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ، فله بذلك أجر) أى أن فلسفة العمل فى الإسلام قائمة على أساس قدسى ، هو أن العمل عبادة (فله بذلك أجر) وقد ذكرنا فى الفصل الثالث كيف أن العبادة ، قرّة عين وسعادة ، فهل يمكن بعد ذلك أن تصدق أن الشقاء هو العمل ، أو أن العمل هو اللعنة التى حلت بالإنسان عند خروجه من الجنة ؟ !

لقد كان أسلافنا يؤكدون أن الله إذا غضب على قوم منعهم العمل ، ورزقهم الجدل ، وإذا رضى عن قوم رزقهم العمل وجنبهم الجدل ، ولذلك فأنى تؤكد لك أن اللعنة هى عدم العمل ، أو سوء العمل ، وأن السعادة كلها فى حسن العمل وحبّه ، والاستمرار فيه حتى النهاية ، (خيركم من طال عمره وحسن عمله) .

(١١) شتلة النخل الصغيرة .

الفصل التاسع

التركيز

لا تحسبن التركيز الذى اغنيه خاصا بالعمل ، والا كان امتدادا للفصل السابق ، وان كان التركيز فى العمل طريقا للنجاح ، والتجاح بدوره عنصر من عناصر السعادة .

ولا تحسبنه خاصا بالعلم ، وان كان تركيز الانسان على فرع من فروع التخصص العلمى من اهم خصائص العصر ، وابرز عوامل التقدم .

ولكن التركيز الذى استحق ان يفرد له فصل خاص فى كتاب السعادة هو التركيز على تحقيق الهدف .

عليك اذن ان تحدد الهدف أولا ، عليك ان تسال نفسك من سر وجودك فى هذه الحياة ، وعن الغاية التى تتفياها ، والهدف الذى من اجله تعيش .

واياك ان تنزلق فى احد المزالق القديمة ، فقد روى ان احد الملوك فى بلاد الشرق القديم ، اراد ان يعرف سر الحياة وحكمة الوجود ، فارسل الى اكبر علماء العصر ، وكلفه ان يكتب له بحثا فى ذلك ، وغرق العالم فى ابحاثه ، وجاء بعد سبع سنوات الى قصر الملك ومعه قافلة من الابل تحمل بحوثه المستفيضة ، ولكن الملك اطل من شرفة قصره ورأى ما تحمل الابل ، فصاح بالرجل : ارجع ... اختصر ، فلن أستطيع قراءة ذلك كله .

واسفرت جهود العالم في الاختصار عن حمل بعير واحد
من المجلدات التي خطها بيده ، ولم يستغرق في كتابتها أكثر من
سنة ، ولكن الملك يصيح فيه من جديد ، ارجع ... اختصر .

وبعد ستة اشهر جاء العالم الى قصر الملك ومعه مجلد
واحد يحمله في يده ، وكان الملك في حالة احتضار ، فقال للعالم
في صوت خافت : اختصر .. فلم تعد في العمر بقية لأقرأ هذا
الكتاب .

وعاد العالم في اليوم التالي ومعه لوحة كتب عليها جملة
واحدة فيها ما تمخضت عنه بحوثه في سر الحياة .. وكانت
خاتمة كل هذا الجهد وذلك البحث ، تلك الجملة المليئة بالتماسة
والتشاؤم ، والشقاء .

(يولد الانسان .. ويقاسى .. ويموت) .

أحذر هذا المنزلق ، فانه عكس ما تؤمن به تماما ، انها
نظرية التشائمين

ومنزلق آخر أحذرك منه ، انه منزلق خطر ، يروونه جديدا
واراه قديما باليا ، انهم لا يزالون يرددونه ويتغنون به ،
ويسخرون له أجمل الألحان وأعذب الأصوات ، ولكن الهدف
خبث ، والحيرة بادية تفصح عن نفسها ، في كلمات نسمعها ،
وكانها مفروضة على الناس .. تنشر القلق والاضطراب
وضياع الهدف والطريق .

جنت لا اعلم من اين ولكنى اتيت

ولقد ابصرت قدامى طريقا تمشيت

وسأبقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت

كيف جئت ؟ كيف ابصرت طريقي ؟

لست أدري ..

واعتقد انك لست في حاجة مطلقا الى أن تعبنا بما كتبه العالم المسكين في لوحته التي قدمها للملك المختصر ، ولا بما يقوله ايليا أبو ماضى في هذه الطلاسم .

وانك يمكن أن تنأى بنفسك عن هذه المزالق ، وتحدد الهدف الذى يقتنع به غاقل مثلك ، وسعيد بايمانه مثلى ومثل الكثيرين من السعداء في هذا الكوكب .

ان الهدف واضح ومحدد ، يبينه لنا خالق الأرض والسماء ، والعليم بأسباب السعادة والشقاء ، انه يحدد الهدف بقوله سبحانه « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » (١) والعبادة هنا كما تتعرف تشمل العمل الصالح من غير شك ، كما تشمل القول الطيب والخلق الانسانى الرفيع ، فنحن نقرأ في سورة هود قوضيحا لهذا الهدف ، وربطنا للعبادة بالعمل الصالح « وهو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وكان عرشه على الماء ، ليبلوكم ايكم احسن عملا » (٢) ونقرأ في سورة الملك « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا » (٣)

(١) الآية رقم ٥٦ من سورة الذاريات .

(٢) الآية رقم ٧ من سورة هود .

(٣) الآية رقم ٢ من سورة الملك .

ونقرأ في سورة الكهف « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
ايهم احسن عملا » (٤) .

الهدف واضح اذن ، وهو أن تنجح في امتحان عام هو حسن
العمل ، بل انها مسابقة في غاية الروعة والامتع « ايكم احسن
عملا » مباراة ودية عظيمة ميدانها الحياة كلها ، وجهورها
الكائنات جميعها ، والحكم فيها بصير لا يغفل ، عليم لا يخطئ ،
لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يظلم ريك احدا .

الهدف كما عرفت وكما يعرف كل من استجاب لهذه الدعوة
الى السعادة ، هو في ايجاز شديد : سعادة الدنيا ، وسعادة
الآخرة .

هذا هو الهدف .

واذا كان تحديد الهدف هو النقطة الاولى التي تبدأ منها
اول خطواتك انطلاقا الى الهدف ، فان كل جهد يبذل في تحديد
هذه النقطة ومعرفة الطريق ، انما هو جهد يعصم صاحبه من أن
يضل ، وزورقه من أن يتوه بين سلطان الحياة تتخطفه
الاهوال أو تهوى به الريح في مكان سحيق .

سعادة الدنيا والآخرة هي الهدف ، ولكن المحاذير كثيرة ،
والاهوال خطيرة ، واول هذه المحاذير أن تترك الهدف دون تحديد ،
فتضطرب حياتك بين شتى السبل ولعلك تعرف أن كل
السبل غير الطريق المستقيم المؤدى الى الهدف مليئة بالشقاء ،
وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما
واضحا كبيرا ، ثم رسم حوله خطوطا كثيرة ملتوية متعرجة عن
يمينه وشماله ، ثم أشار الى الخط الواضح المستقيم ، وقال

(٤) الآية رقم ٧ من سورة الكهف .

هذا صراط الله المستقيم ، ثم نبه الى ان ما حول هذا الخط عن يمين وشمال هي خطوط منحرفة ، وهي طرق الضلال وان على رأس كل منها شيطان يدعو اليها ، ثم قرأ قول الله سبحانه « **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمُ عَنْ سَبِيلِهِ** » (٥) .

وثانيها : أن تغفل عن هذا الهدف بعد تحديده ، وتستمر في الغفلة أو تتلكأ في الطريق ولا تصل .

وثالثها : أن تسمح للشياطين الانس والجن أن يجروك الى القية ، وأن يفتحوا لك أبواب الشر ، وما أكثر هذه الابواب واشد التشابك والتداخل بينها ، كل باب منها يؤدي الى ما بعده في سلسلة لا تنتهي الا الى الجحيم ، وهي ابواب مزخرفة مزدانة ، ولكن زخرفها زيف وزينتها خداع ، ومع ذلك فهي محببة الى كثير من النفوس بحيث يصعب على من جذبتهم واحتوتهم ان يخلصوا منها نجيا ، او يخرجوا منها سالمين ، انها تلحطم ارادتهم وتضعف قدرتهم على المقاومة ، فلا يستطيعون منها فككا ، بل انهم كلما تنبهوا الى ما وصلوا اليه من بعد عن الهدف وانحراف عن الطريق ، وهبوا بالخروج مما هم فيه ، شحذا الشيطان اسلحة له جديدة ، وزين لهم سوء أعمالهم ، واستعان عليهم بما في انفسهم من ضعف وما في جعبته من اغراء ، حتى يجذبهم لاغراضه ، فيصبحوا بعد ذلك من جنده الخاضعين له تماما ، يتعصبون له ، ويعتقدون مبادئه ، وقد يتفوقون عليه في الاغراء بالشر ، وهو سعيد بتفوقهم عليه ، فهذا بالضبط هو ما يريد . وكيف يغضب من تفوقهم وقد حققوا له اغراضه ، وصار كل منهم عدو نفسه ، وعدو الانسانية ، وهو من فرط غفلته يغتر بذلك ؟ ولعلك سمعت ما يقوله مخبول منهم :

(٥) الآية رقم ١٥٣ من سورة الانعام .

وكنيت فتى من جنود ابليس فارقتى
بى الحال حتى صار ابليس من جندى
ولو عشت حتى مات أحدث بعده
دقائق شبر ليس يحدثها بعدى

اخى المسلم ، اخذنى المسئلة :

انى اراك ارجع عقلا وابعد نظرا من ان تتوهم ان فى
استطاعتك الذهاب الى الجحيم والعودة فى سلام ، وانت ارجع
عقلا وابعد نظرا من ان تشغلك التوافه عن الهدف الاسمى ..
فاذا عرفت هدفك فابدأ بلا تردد فى الطريق اليه ، لا تسمح
للمشاغل الصغيرة ان تناوشك ، ان تتجاذبك ، ان تبعد بك عن
الهدف ، ان رسالتك اسمى رسالة ، ان غايتك ائبل غاية ...
ان تكون نافعاً لنفسك وللناس ، مفتاحاً للخير ، مغلاقاً للشر ،
ان تكون عطرا فى المجالس ، ولباساً للأجراح ، وغوثاً
للملهوف ... ان تركز على هذا الهدف .. وان تصل .

انك فى الحياة قدوة ، لانك تحمل اشرف الاسماء ، تحمل
اسم الاسلام ، وترفع اسمى راية ، راية الاسلام ، وتسمع
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (المؤمن القوى خير
واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير ، احرص على
على ما ينفعك ..) اياك ان يتطرق الى ذهنك لحظة ان قوله
صلى الله عليه وسلم (احرص على ما ينفعك) دعوة الى الانانية ،
حاشا لله (احرص على ما ينفعك) لآنك مؤمن ، واذا حرص
المؤمن على ما ينفعه فلا بد ان يعود نفعه على من حوله ، ان
المؤمن ينشر عطر الايمان أينما سار ، وحيثما حل ، وكما ان النفس
الأمارة بالسوء لا يتوقف أثرها على ان يشقى صاحبها نفسه ،
وانما يمتد الشقاء ليشمل من حوله ، وقد يمتد اكثر واكثر ،

فكذلك المؤمن حينما يحرص على ما ينفعه ، ويسعى دائما لتحقيق هدفه ، وهو هدف نبيل بلا شك ، يمتد نفعه الى من حوله ، وقد يمتد أكثر وأكثر .

فإذا قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم (من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه) فأعلم انها دعوة الى التركيز ، وإلى النجاح ، وإلى السعادة ، لأنك حينما تترك ما لا يعينك سوف تركز على ما يعينك ، ولكنها مع ذلك دعوة بعيدة كل البعد عن الانانية ، لأن اهتمامك بمجتمعك الاسلامي هو من صميم ما يعينك ، فأنت تعرف انه (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) فأمر المسلمين يعينك قطعاً ، وليس من حسن الاسلام ان تتخلى عن هذا الأمر ، ولكن من حسن الاسلام ان تترك ما لا يعينك من توافه الأمور ، ومن الفضول الذي يزعج الناس وينفرهم منك ومن فضولك ، فقد حدث مرة في قطار ، أن كان أحد المسافرين يقرأ مذكراته الخاصة ، ولاحظ ان الراكب الذي يجلس بجواره يتطلع الى ما في مذكراته ويكاد يقرأ معه كل سطورها ، فأزعجه ذلك ، وأراد أن يعطى لجاره الفضولي درساً في الأدب ، فأمسك بالقلم وكتب في هامش المذكرة (ان هذا الفضولي الذي بجانبى يمد عينيه ليقرأ مذكراتي الخاصة ، محاولاً أن يكشف أسرارى ، ويتجسس على ...) فصاح الراكب الفضولى انا لم أفعل ذلك ، ولم أقرأ شيئاً من مذكراتك ، فلم تكتب عنى ما تكتب ؟ وابتسم صاحب المذكرات ، وقال لصاحبه : عفوا يا صديقى ، هل كتبت عنك شيئاً ؟ معذرة .. وخجل الفضولى ، ولعله لا ينسى هذا الدرس العظيم .

ان هذه الآداب ليست وليدة الحضارة العصرية ، ان صاحب الرسالة الانسانية العظيمة ، محمداً صلى الله عليه وسلم

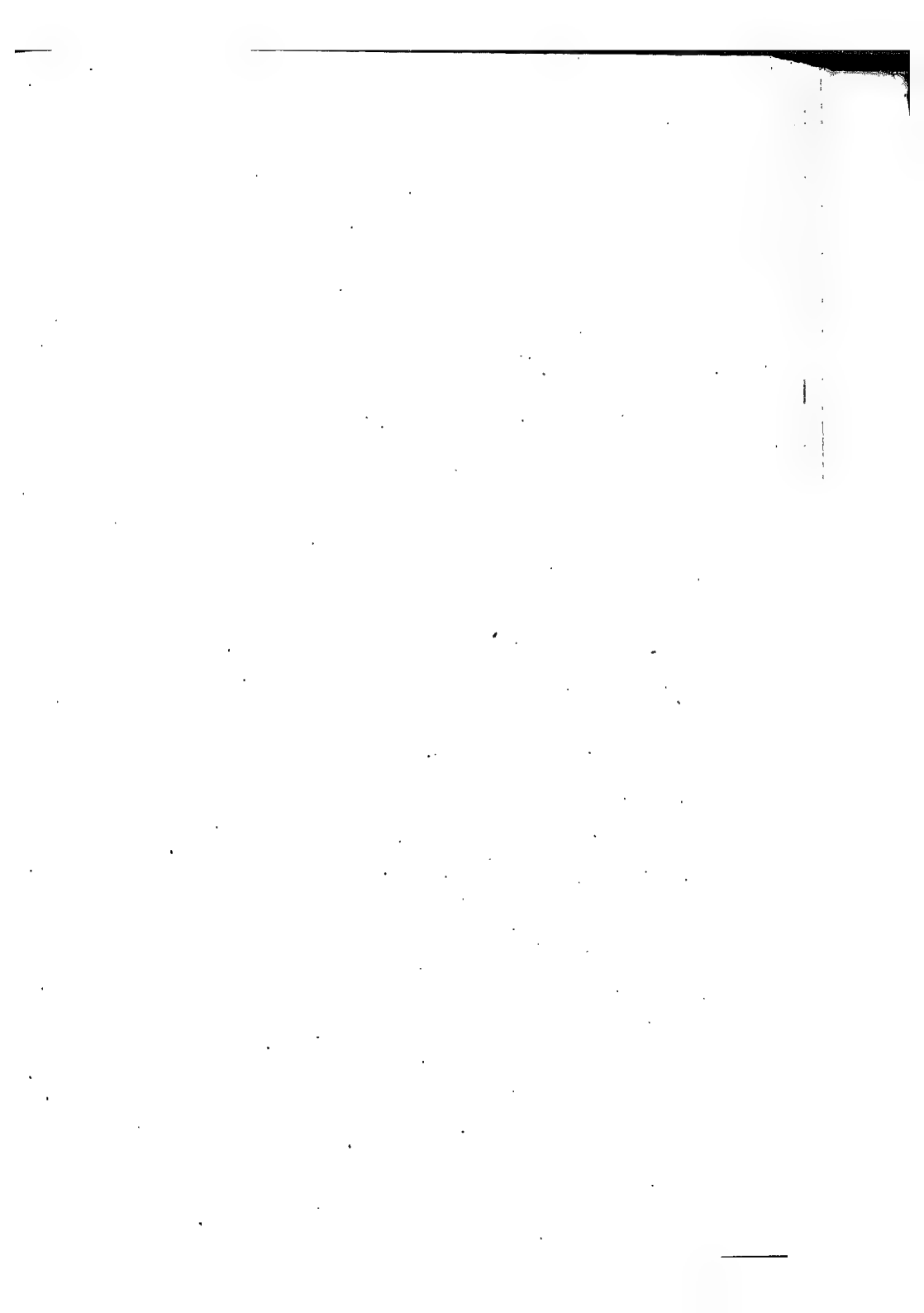
يقونها لى ولك وللناس جميعا (من حسن اسلام المرء تركه
ما لا يعنيه) .

وحتى ما يعتبره اكثر الناس جديدا فى الهيئات والشركات
وفى المصانع والمصالح والادارات ، ويسمونه « التخطيط والمتابعة »
للتركز على تحقيق الانتاج المستهدف ، ومتابعة الخططة ... الى
غير ذلك مما يقال ، ليس قديما مسبوقا فحسب بل أن محمدا صلى
الله عليه وسلم وضع اساسه من الف واربعمئة سنة لا على
مستوى الحكومات والهيئات فقط ، وانما على مستوى كل فرد
بعنه ، صحيح انه لم يطلق عليه هذا الاسم (التخطيط
والمتابعة) وانما كان التطبيق عنده اهم من الاسماء والشعارات ،
فان كان رشدا فامضه ، وان كان غيا فاجتنبه (فانه بذلك يضع
اساسا للتخطيط لافى برامج الهيئات والمؤسسات فحسب ، ولكن
فى حياة كل انسان على حده ...

ومما لاشك فيه انه طبق ذلك على نفسه ، وان المسلمين
اقتدوا به ، فبلغوا ما بلغوا من السعادة ونشروا ما نشروا من
الحضارة .

واذا كان من الماثورات المعروفة فى حياة المسلمين ما يحفظونه
جميعا (حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا اعمالكم قبل
أن توزن عليكم) فانهم بذلك يكونون قد عرفوا المتابعة ومحاسبة
النفوس ، لا فى نهاية كل عام ، ولا فى ختام كل شهر ، بل فى
نهاية كل يوم ، وقبل أن يسلم الواحد منهم نفسه الى النوم ،
كان يسأل نفسه غيا فعلة فى يومه ، ماذا قدم ، وماذا اخر ؟
ماذا أنجز وفيم قصر ؟ بل أن كثيرا منهم كان لا ينتظر المساء ليحاسب

نفسه كل مساء ، وانما كان يتابع أعماله لحظة بلحظة ،
يحاسب نفسه .. فإذا وجدها قد أخطأت بادر الى اصلاح
الخطأ ما استطاع ، وإن لم يستطع اصلاحه لجأ الى الله
يسأله العفو ، واتبع السيئة بحسنة تمحوها ، لينام بعد ذلك
قريب العين مرتاح الضمير ، انه لم يضع يومه سدى ، ولم يخسر
من عمره يوما دون أن يعوضه بعلم اكتسبه ، أو خير قدمه ،
أو سعادة حققها لنفسه ولغيره ، فاقتراب من الهدف خطوة ،
أو عاى الأقل تأكد من ثبوت قدميه على الطريق ، طريق السعادة
والسعداء ... لم تنزل قدمه ... ولم يضع منه الطريق .

الفصل العاشر

الحرية

كم هي كثيرة تلك القيود التي يصنعها الإنسان لنفسه ،
أو يصنعها له غيره ؟ وكم هي بغیضة تلك العراقيل التي يضعها
الناس والابالسة في طريق الحرية ؟ ! وكم هي ثقيلة تلك الاغلال
التي يحبلها الإنسان الظلوم لنفسه ، الجهول بها يسعده ... !
ولعل هذا التيار المضاد للفطرة السليمة هو الذي جعل الشاعر
العربي الكبير أحمد بن الحسين (١) يتبرم بالحياة وبالناس ويصيح
في سمع الزمان :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
وعناهم من شأنه ما عنانا
وتولوا بغضة كلهم منه
وان سبر بعضهم أحيانا
كلما أنبت الزمان قناة (٢)
ركب المرء في القناة سنانا

وقد يلتقي هذا البيت الأخير مع فلسفة شاعر آخر لا يشكو
الزمان ، وإنما يركز شكواه في أهل الزمان :

نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا

(١) ابن الطيب المتنبى .

(٢) لطعن أخيه الإنسان .

ومن تلك العيوب المتفشية في الناس غرامهم بالقيود والاغلال
يكبل بها بعضهم بعضا ، يضعون القواعد من عند انفسهم
ويلزمون الناس بها كأنها تنزل من التنزيل ، لم ينتقوا بها درسوه
عن المجتمعات البائدة ، لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم ثم
يعبدونها ... !

واذكر اننى منذ سنوات القيت بمجموعة من العاملين
بالفن الاذاعى في احدى العواصم الأوروبية ، وتحدث احدهم عن
الحرية ، فقال من بين ما قال : انه يعتقد ان القيود في الاسلام
تكبل الناس ، وتفرض على المرأة بالذات نوعا قاسيا من الاغلال ،
وقد حاول بعض الحاضرين ان يلقته الى وجودى ولكنه تنادى
في حديثه باسم الحرية ، انه يقول ما يعتقد ... وسألت ذلك
الشقى عن ما يعنيه بالحرية ، فاحتى بها وضعوه من تعريف
أوروبى لها ... وفوجيء القوم بعربى مسلم يفند لهم التعريف
الأوروبى للحرية ، وصمتوا اول الأمر ، كان على رؤوسهم
الطير ، ومما لاشك فيه انك سمعت هذا التعريف ، وقد تكون
متاثرا بما قالوا به من دعاية له ، فاعتبرته من المسلمات ، ولم
تمعن النظر فيه ، وله تكتشف ما فيه من ثغرات .

الحرية عندهم ان تفعل ما تشاء .. دون ان تتعرض لحرية
الآخرين .

يا سبحان الله ! انها حضارة تبيح الانتحار ، تبيح للانسان
ان يقتل نفسه قتلا أدبيا أو قتلا حقيقيا ، ما دام لا يتعرض لحرية
الآخرين ، انها حضارة تبيح الفساد بحكم هذا التعريف
الجامع المانع .. ولست ادري ماذا يجمع ؟ وماذا يمنع ؟ انه

لا يمنع الخمر ما دام شاربها لا يتعرض لحرية الآخرين ، ولا يمنع العلاقات الآثمة ، ما دامت خالية من عنصر الاغتصاب ، ولا يمنع بعد الانتحار الادبى المتمثل فى هذا الفساد لمن يتمتع بهذه الحرية ، أن يضع نهائية لحياته بنفسه ، فينتحر فعلا اذا اراد ، لانه بانتحاره لا يتعرض لحرية الآخرين .

وكان لابد بعد أن كشفت لهؤلاء الأوروبيين أن تعريفهم للحرية غير جامع ولا مانع ، وطالبتهم بأن يتحرروا من هذا التعريف للحرية ، كان لابد أن اعرض مفهوم الحرية فى الاسلام ، وقسمتها الى ثلاثة اقسام رئيسية :

اولها : تحرير الانسان من العبودية لغير الله ، فقد كانت اول صيحة للحرية الحقيقية فى هذه الأرض صيحة الاسلام المدوية « لا اله الا الله » تلك هى كلمة الحرية ، وكلمة الشجاعة والبطولة ، انها كلمة التوحيد ، وكلمة الحياة .

اننت حر لانك تحررت من الخضوع لأصنام الحجر وأصنام البشر ، فليس هناك آله فى الأرض ولا فى السماء الا خالق الأرض والسماء ، واننت شجاع لانه لا آله الا الله ، لا يستطيع أحد أن ينقص من رزقك درهما ، ولا من أجلك لحظة ، فممن تخاف ؟ أنت بطل مزود بالشجاعة الأدبية والعماية لانك لا تخاف أحدا ولا تخاف أبدا ، وكيف تخاف ومعك الله ؟ كيف تخاف واننت لا تعصاه ؟ كيف تخاف من أحد واننت مؤمن بانه لا اله الا الله ؟ !

وثانيها : تحرير الانسان من الخضوع لأهوائه ، ونزواته ، وشهواته « ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله » (٣) .

(٣) الآية رقم ٥٠ من سورة القصص .

انكم تتنادون بالقاب السيادة ، وكيف يمكن أن يكون الانسان سييدا وهو عبد لاهوائه ؟ كيف يمكن أن يكون سيدا وقد استعبدته نفسه ؟ ومعروفه ان من ملك نفسه عز ، ومن ملكته ذل ، ان الانسان الذى طغت عليه شهواته بحيث تقوده كيف تشاء ، خسر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، لأنه خسر نفسه ، انه يناصر الباطل ما دام هواه مع الباطل « ولو أتبع الحق أهواءهم ، لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (٤) .

قل لى بريك : لم يظلم الظالم ويعتدى المعتدى ؟ انه يتبع هواه .

لم يفسد المنسد ، ويفجر الفاجر ؟ انه يتبع هواه .

لم ينقلب الكبار الى طغاة ومجرى حرب ؟ انهم اتبعوا أهواءهم ، انهم عبيد .. عبيد للشهوات والنزوات والأهواء الطائشة « بل أتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » (٥) ظنوا انهم من طينة أخرى غير طينة البشر ، وانهم يستطيعون ان يفعلوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من أوهام السيطرة على العالم ، واستعباد اهل الأرض ، وخابوا ... لأنهم لا يهتدون بدين ولا علم « ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس » (٦) .

وانتم ايها الأوربيون بلغتم من التقدم ما بلغتم « فلا تتبعوا الهوى ان تعملوا » (٧) .

(٤) الآية رقم ٧١ من سورة المؤمنون .

(٥) الآية رقم ٢٩ من سورة الروم .

(٦) الآية رقم ٢٣ من سورة النجم .

(٧) الآية رقم ١٢٥ من سورة النساء ، ومعناها فلا تتبعوا الهوى الذى

يمنعكم ان تعملوا .

وشعرت ان بعضهم بدأ يتعاطف مع هذه الحرية التنظيمية ،
فاكملت حديثي .

وثالث هذه المفاهيم الأساسية للحرية في الاسلام :
التحرر من الخضوع للتقاليد البالية ، والنظريات المضللة
والتعريفات الناقصة التي يقدمها الناس لمجرد انها موروثة عن
الآباء . . . وقد كانت حملة الاسلام مركزة على هؤلاء الذين تجمدوا
عندما ورثوا من التقاليد ، وتحجروا عندما عرفوا من آباؤهم
واجدادهم « واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول ،
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، او لو كان آباؤهم لا يعلمون
شيئا ولا يهتدون » (٨) ان كثيرا من الناس في انحاء الأرض
لا يزالون عبيدا لما ورثوا عن آباؤهم واجدادهم من افكار منحرفة
اثبت العلم بطلانها ، وهم مع ذلك يتعصبون لها ويسعون
لنشرها « وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال
مترفوها ، انا وجدنا آباءنا على أمة ، وانا على آثارهم مهتدون ،
قال اولوا جئكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا انا بما
ارسلتم به كافرون ، فانتقمنا منهم ، فانظر كيف كان عاقبة
الكاذبين » (٩) .

وفي ظل هذه الحريات العامة كانت حرية المرأة في الاسلام
المثل الفريد في الحرية المنضبطة ، ولا تظنوا انه من الخلط
الساذج ما يطلق على العفيفة في العالم الاسلامي انها امرأة
حرة ، انه ربط بين العفة والحرية مقصود ، له معناه ، وله
مغزاه ، فان المرأة التي تتحصن بالعفة هي امرأة حرة ، تحررت
من سيطرة الشهوات عليها ، هي سيدة ، سيدة نفسها ، فليست

(٨) الآية رقم ١٠٤ من سورة المائدة .

(٩) الآيات من ٢٢ الى ٢٥ من سورة الزخرف .

مستعبدة لهذه النفس ، انها تحررت من العبودية للأهواء الطائشة
والنزوات الدموية ، والشهوات البهيمية ، انها تمارس حريتها
في حدود العفة والأدب والكمال الإنساني ، أما اذا انطلقت المرأة
وراء أهوائها تقبل ما تمليه عليها نزواتها ، فذلك هو التسيب ،
وليس من الحرية الإسلامية في شيء ، وذلك هو الدمار الذي
تشقى به البشرية ، وان كان لا يتعرض لحرية الآخرين (١٠) .

هل رأيت يا أخى كيف يستطيع الشيطان أن يزين للناس
الفساد ، ويدفعهم الى الشقاء باسم الحرية البعيدة عن الضوابط
« ومن يعيش عن فكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ،
وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » (١١) .

ومع أن القرآن الكريم قد حذرنا أشد التحذير وأتواه من
أحابيل الشيطان ، فإن كثيراً من الناس لا يزالون خاضعين
لأمره ، منفذين لتخطيطه ، ومن يعتمد عن الإيمان فلا بد أن
يتلقنه الشيطان ، الا تذكر قول إبراهيم لأبيه : « يا أبت انى
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً » (١٢)

(١٠) لا أزال أذكر هذا اللقاء كأنه وقع بالأمس ، وأذكر أن شاباً من
الحاضرين أراد أن يغير موضوع الحديث فسألنى سؤالا يكشف عن ضحالة
ما يعرفه الناس هناك عن الإسلام ، قال : هل ترجمتم القرآن الى اللغة
العربية ؟ فاجبته فى هدوء : ومن أية لغة نترجمه الى العربية ؟ فقال : من
الأصل التركى طبعاً ، لقد ظن أن الدولة العثمانية هي أصل الإسلام ، وكان
من السهل أن أردّه الى الصواب ، وأبين له أن القرآن الكريم لا يسمى قرآناً
الا فى لغته العربية ، ومهما ترجمت معانيه الى أية لغة فانه لا يسمى قرآناً .
وانما يسمى ترجمة لمعاني القرآن .

(١١) الأيتان ٣٦ ، ٣٧ من سورة الزخرف .

(١٢) الآية رقم ٤٥ من سورة مريم .

الا تذكر قول الحق جل جلاله ((يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون)) (١٣) ومما لاشك فيه اننا متفقون على ان الحرية من اهم عناصر السعادة ، ولكننا نختلف في مفهوم الحرية .

ان من يرى ان الحرية تكون بلا حدود يقع في الفخ ، ولا يتبين ذلك الا بعد ان يكون قد اصبح عبدا للشيطان، يقوده حيث يشاء ، عبدا للشهوات والاهواء ، ضحية لبعض الامكار الضالة المضلة ، اسيرا للمعادات المتحركة في حياته . . لقد فقد حريته تماما باسم الحرية المطلقة .

اما الحرية التي يسعد بها صاحبها حقا فهي كما ذكرنا ، في التحرر من عبادة غير الله ، وفي التحرر من سيطرة الاهواء والشهوات ، وفي التحرر من سلطان التقاليد البالية وسيطرة العادات المتحجرة . . ففي ظل التحرر من عبادة غير الله يقضى على دكتاتورية الحاكم ، وكهنوت رجال الدين ، بل انه ليس في الاسلام ما يسمى برجال الدين ، كل مسلم من حقه ان يتصل بربه في صلاة خاشعة ، وان يقرأ كتاب ربه فيفهم عنه ويقرر لنفسه من خلال ما فهم بنفسه ، او بالاستعانة باهل العلم ، فهلاء الدين في الاسلام ليس لهم سلطان على الناس ، وانما هم علماء يدعون الى الله ، ويرشدون من يلجأ اليهم ليسألهم في امر يستطع ان يفهمه بنفسه .

وكما حرر الاسلام ابنائه مما كان يدعيه الكهنة لانفسهم

(١٣) الآية رقم ٢٧ من سورة الاعراف .

من وساطة بين الله وبين العباد ، حرر كل المواطنين من دكتاتورية الحاكم اذا سولت له نفسه ان ينتقص من حريتهم ، وليست قصة القبطى فى مصر وابن عمرو بن العاص التى حسمها امير المؤمنين عمر بن الخطاب فى المدينة ، بغائبة عن الازهان ، فقد غضب امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما تبين له ان ابن الوالى فى مصر ضرب أحد ابنائها قاتلا (خذها وأنا ابن الاكرمين) ولا زالت صحيحة ابن الخطاب تدوى فى سماع الزمان (كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا) يا سبحان الله ! ليست الحرية فى الاسلام منحة يتفضل بها حاكم على شعبه ، انها حق الانسان بحكم ولادته انسانا (وقد ولدتهم امهاتهم احرارا) .

وفى ظل التحرر من سيطرة الاهواء والشهوات يمسون الانسان نفسه عما يدينسها ، ويعيش آمنا من العثرات ، ومن السقوط فى الهاوية .

وفى ظل التحرر من التقاليد البالية ينطلق الفكر دون قيد الا قيد العقل الذى يلتقى مع شرع الله فيخضع كل النظريات والافكار الموروثة لسلطان العقل وميزان الدين ..

ليس الاسلام اذن هو الذى يقيد الانسان ويعوق انطلاقه ، ليس الاسلام هو الذى يكبل الانسان ويضع فى طريقه العراقيل ، بل انه جاء ليطلق ملكات الانسان ويفك ما كانت ترسف فيه الانسانية من قيود ، وينص القرآن الكريم على ان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسله ربه للناس « يا ابراهيم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطبييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم » (١٤) .

(١٤) الآية رقم ٥٧ من سورة الاعراف .

لقد وضع الاسلام اذن عن الناس اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ، ان الاسلام يكره القيود والسلاسل ويمقت الاغلال والاصفاد ، ويجعلها عقوبة لمن تهاون في حريته وأسلم قيادة للشيطان ، اما عباد الله السعداء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ان القيود في الاسلام ملعونة لا تطوق الى الملاحين ، والملعون هو المطرود من رحمة الله ، ومن الكلمات التي تدور على السنة المسلمين تعرف كيف يكرهون القيود (قيد الحديد عسر) ، وقيد التحرير لا ينكسر ، لعن الله القيد كله) .. كما ان هذا البيت الساخر الذي يردده طلاب العلم في المعاهد الاسلامية تصويرا لعجز مساوب الحرية ، كيف يكون اهلا للتكليف والمساءلة ، يبين مدى تقديس الاسلام الحرية :

التساه في اليم مكتوناً . وقال له
اياك اياك ان تبتل بالماء !

ومن المؤكد انك تعرف ان الاسلام جعل الحرة شرطاً اساسياً في التكليف والمسئولية ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (رفع عن امتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه) فالمكره في منطق الاسلام لا يحاسب ، ولا اظن اني في حاجة الى التاكيد بان الاسلام يمنع الاكراه ، حتى في اهم ما يدعوا اليه ، يمنع الاكراه في الدين « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (١٥) انه في دعوته للناس الى الايمان يكتفي ببيان الرشد من الغي ، ويعد هذا البيان لا يجبر اجدا على «اعتناق الاسلام» « بل الانسان على نفسه بصيرة » (١٦) .

(١٥) الآية رقم ٢٥٦ من سورة البقرة .

(١٦) الآية رقم ١٤ من سورة القيامة .

وليس من حق الآباء أن يكرهوا ابتناءهم على المعصية
« وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ،
فلا تطعهما » (١٧) ولا من حق الأب أن يزوج ابنته إن لا ترضاه
ومعروفة قصة الفتاة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم تقول له : (ان أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته)
فخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تجيز هذا الزواج
أو تبطله ، وأكد لها أن أباه ليس له أن يرغمها على الزواج ممن
لا ترضاه .. كما أن قصة الخنساء بنت خزام التي زوجها أبوها
لرجل تكرهه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم زواجها .. قصة
معروفة ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح
وصريح (لا تزوج اليم حتى تستامر ، ولا البكر حتى تستأذن) .

واباحة الطلاق بعد ذلك أيضا ما هي الا استجابة لنداء
الحرية ، فليس الزواج في الاسلام قيда لا يمكن الفكك منه مهما
ثبت فشله وتأكد شقاء الزوجين به ، بل ان اسم الطلاق نفسه
يدل على أنه باب للحرية ، ولكنها الحرية المتوازنة التي تسد
أبواب الشقاء وتفتح أبواب الحياة السعيدة « فامسك بمعروف
أو تسريح بإحسان » (١٨) ان العلاقة الزوجية يحوطها المعروف
والاحسان ، عند استمرار العشرة بالمعروف ، وذلك هو الأصل ،
وعند الفراق بالاحسان وذلك هو الاستثناء للضرورة حينها يثبت
نشل الحياة الزوجية « وأن يفرقا يغن الله كلا من سعته » (١٩) .

وكما أن للزوج الحق في إيقاع الطلاق إذا كان النفور من
جانبه ، وراى أن استمرار الحياة الزوجية معناه استمرار

(١٧)

(١٨) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة .

(١٩) الآية رقم ١٣٠ من سورة النساء .

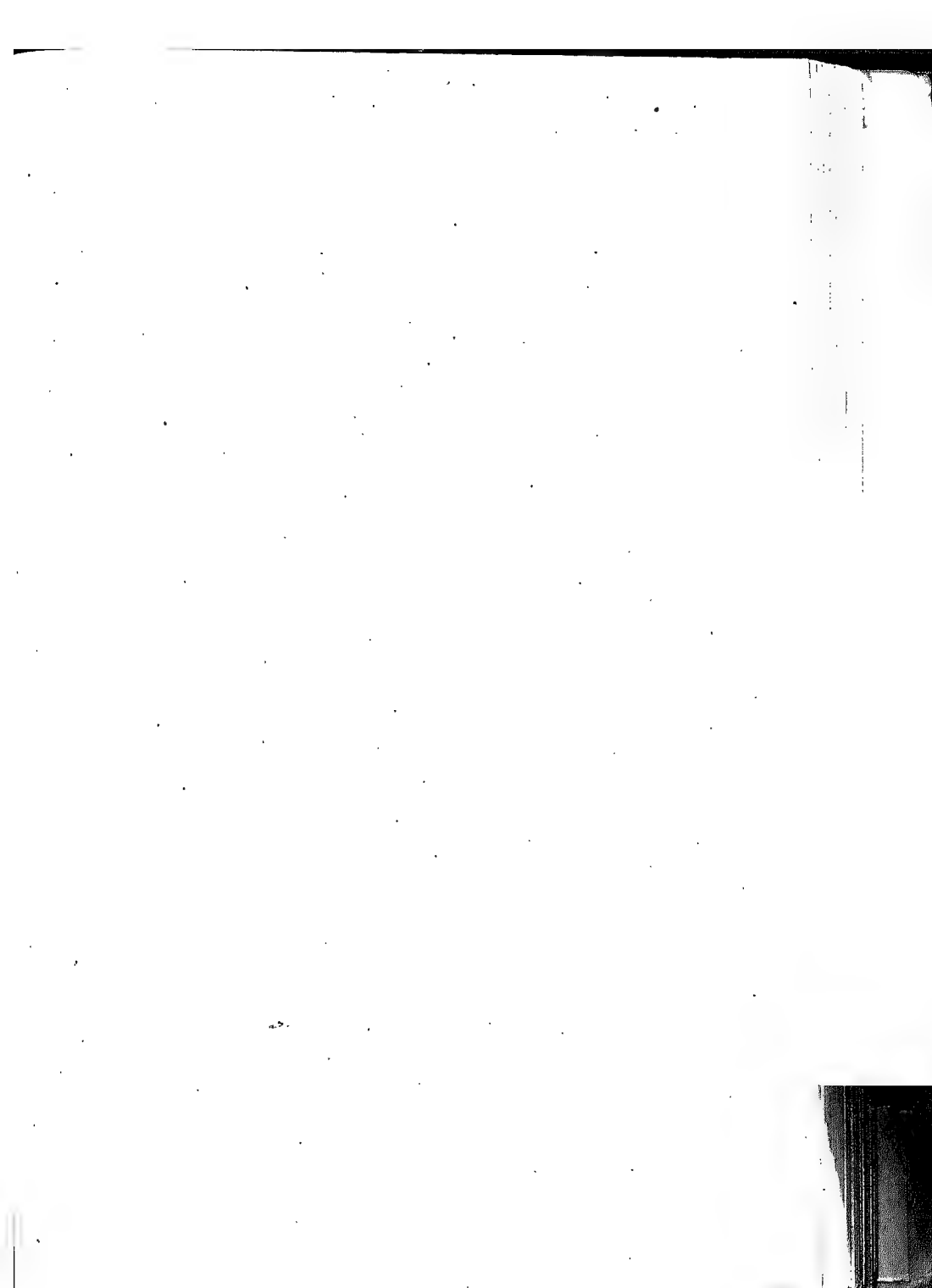
الشفاء ، فان للزوجة ايضا طلب الطلاق اذا رأت ان استمرار الحياة الزوجية ينقص حياتها ويحلبها ما لا تطيق .. هذا فضلا عن ان للزوجين المفصلين ان يعودا للزواج مرة ومرة بعد التجربة الاولى والثانية . انها الحرية المنضبطة اذن ، الحرية التي ترعى حقوق الزوجين والأولاد وسعادة الزوجين والأولاد .

ويتضح من هذا كله أن الاسلام يححر الناس من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تشتتهم ، ويكفل الحرية الكاملة لكل من الرجل والمرأة في اختيار شريك الحياة ، وفي استمرار العلاقة بعد التجربة أو انهائها ، كما يكفل الحرية الكاملة للإنسان في اختيار ما يسعده من علم ، وما يناسبه من عمل ، وما يراه موافقا له من اتجاه في الحياة ، وذلك كله في حدود الاطار العام الذي يحقق للبشرية الفاضلة ان تحيا سعيدة في دنياها ، وتلقى جزاء ذلك سعادة أبدية في آخرها .

واستأذنك في النهاية ان اهمس في اذنك ان الانسان لا يكون خرا اذا كان يطلب الحرية لنفسه ويأبأها لغيره .

انه ان فعل ذلك مريض يحتاج الى علاج .. هل تحس بالمتعة والسعادة في قصر منيف يطل على المقابر ؟

فلا نرات على ولا يارضى
سجائب ليس تنظيم البلاد

الفصل الحادى عشر

والأمل دائما

أعرف كثيرا من الناس حققوا كل ما كانت تصبو اليه نفوسهم ، بل وأعرف كثيرا من بلغوا أكثر مما كانت تمتد اليه آمالهم ، لأن آمالهم كانت متواضعة أول الأمر ، فلمها تحققت اعتبروها مرحلة أولى ، وامتد طموحهم الى قمم أعلى ، ولعلك تسمع عن نظرية فى الاقتصاد تقول (كلما حقق الإنسان حاجة من حاجاته ... ظهرت له حاجة أخرى أكثر إلحاحا) ولكن هذه النظرية لم تظهر فى الغرب الا فى العصر الحديث ، بينما تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا كان ينبه الناس الى هذه الطبيعة البشرية بقوله (لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، لابتغى ثالثا) .

وقد حدثتني نفسى مرة ، وأنا أستاذ باحدى الجامعات فى أوروبا ، أئننى بلغت منتهى آمالى ومع ذلك لا أستطيع التوقف ، فسألت نفسى ما هو الهدف بعد هذه المرحلة ، ؟ ولماذا أستمى وأجد ولا أتوقف ؟ فإذا الجواب يأتينى واضحا وبلا تردد : الهدف النهائى هو الجنة ، هو ابتغاء مرضاة الله ، ونظمت فى ذلك أبياتا بدأتها بهذين البيتين :

دعائى طموحى للمعالى وعندما
بلغت ذراها طال شوقى لغيرها
لما عتد ربه من نعميم وجنة
حنينى اليها ظلها وعبرها

ان الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا أمل ، قد تتغير الآمال وتختلف حسب مراحل العمر وحسب البيئة والثقافة وظروف الحياة ، ولكن الطموح لا يتوقف أبدا ، وقد يحلو لبعض الزهاد ان يعتبر ذلك آفة من آفات الانسان ، ولكننا نراه طبيعة من طبائع الناس يمكن أن تتقلب عند بعضهم الى آفة مدمرة ، وطبعاً ، نقاتل ، وننتقلب عند الآخرين الى رغبات خيرة ، وطموح محمود . ودافع قوى الى العلم النافع والعمل الصالح والفوز العظيم .

والنفس من خيرها في خير عاقبة
والنفس من شرها في مرتع وخم

فبينما يحاول الزهاد جمع آمالهم ويتغنون كثيرا بقول
الشاعر :

والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تنقع

ويرون الطموح آفة ، وكان الطموح لا يكون الا ماديا
بحسبنا ، فان طموحنا يمتد ويمتد ويرقى ويرقى ليصل الى رضوان
الله ، لا تعجب لهذا الخلاف ، فسوف نقرأ في الفصل القادم
ان شاء الله عن التوازن الذي يضبط هذا كله .

ولكن قل لي بريك ، هل تظن ان الانسان الذي حقق كل
اماله ، لم تصادفه عقبات في الطريق ، لم يفشل مراراً في تحقيق
هدف من أهدافه ؟ ان هذا هو الحال بعينه ، فالطريق الى النجاح
ملئ بالعقبات ، قد يفشل الانسان مرة ومرة ، ولكنه مع ذلك
مثابر ، عينه على الهدف ، يضمد الجراح كل مرة ، ويقاوم اليأس
ويدفعه الأمل من جديد .

قد يفقد الإنسان ماله كله ، وحينئذ يكون قد فقد شيئاً غالياً ،
ولكن إذا فقد صحته فقد فقد شيئاً أغلى ، أما إذا فقد الأمل فقد
فقد كل شيء . بالأمل تبدأ من جديد وقد يعود إليك كل ما فقدته
أو أكثر .

هل تظن أن العظماء لم يفقدوا في طريقهم إلى المعالي
كثيراً من الأمور الغالية ؟ هل تعرف كيف كان الطريق إلى فتح مكة
المكرمة ؟ لقد كانت هجرتان ، أحدهما إلى الحبشة والثانية إلى
المدينة ، ثم انتصر الحق في بدر ، ولكن المسلمين ذاقوا مرارة
الهزيمة في أحد ، واختار الله منهم شهداء ، وخوضوا بعد ذلك
في غزوة الخندق ، وهبوا في العام السادس للهجرة أن يدخلوا
مكة معتمرين ، ولكنهم رجعوا بصلح الحديبية دون أن يدخلوا
مكة . . . ولم يفقدوا الأمل أبداً ، ولم يتطرق اليأس إلى نفوسهم
لحظة ، وكيف ييأس المؤمن ؟ « أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم
الكَافِرُونَ » (١) .

وفي العام الثامن للهجرة دخلوا مكة ظافرين مقتصرين ،
ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم الأصنام وهو يقول
كما أمره ربه « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقاً » (٢) .

ومن المؤكد أنك تعرف أن التغلب على الفشل ، وتحويله
إلى نجاح يسبب للإنسان أقصى درجات السعادة ، وإن تكرر
ذلك — كلما نهض الإنسان من عثرته وبدأ التغلب على الصعاب
من جديد — هو نسيج السعادة في هذه الحياة .

(١) الآية رقم ٨٧ من سورة يوسف .

(٢) الآية رقم ٨١ من سورة الاسراء .

وهل يتم التغلب على الصعاب وتحويل الفشل الى نجاح
الا بالأمال العذبة تملأ نفسك ، والثقة بالله تشرح صدرك ؟

ان الأمل في زوال الغمة يعين على السعى لازالتها ، والأمل
في الانتصار على الشرور يمد صاحبه بالطاقة التي تدفعه
للانتصار ، والسعادة التي يحققها الانتصار تمد الانسان بالقوة
وتثير في نفسه موجات متلاحقة من الحماس ، لها دورها في
تحقيق الأمل وتذوق السعادة من جديد ، سعادة الوصول الى
الهدف .

والايمان هو العامل الحاسم في ذلك كله ، الايمان الصادق
يجعلك على ثقة دائمة من التغلب على الصعاب ، ولم لا تغلب
عليها ؟ ألست تعمل ابتغاء مرضاة الله ؟ اليس هذه الصعاب
من عمل الشيطان وأولياء الشيطان . . ومن كانت في الله همته ،
كان حقا على الله رعايته ، فما دام الهدف نبلا ، وما دامت الغاية
التي ترجوها من جهدك وجهادك غاية يرضى الله عنها ، فلتكن واثقا
من النصر « انا المنتصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم
يقوم الأشهاد » (٣) وعد صادق اكيد يمدك بالأمل ، ويملا قلبك
بالثقة ، ويطرده اليأس ان حاول اليأس ان يغزو قلبك أو يثبط
هوتك .

ان المؤمن لا يصاب بالاحباط أبدا ، وانت تعرف ان اصابة
الاحباط قاتلة ، وان ضربة اليأس قاصمة ، ولكن ذلك كله يتنافى
مع الايمان ، فالؤمن يعرف ان الحياة مليئة بالمشكلات والمآزق ،
وهو يوطن نفسه على ذلك ، يعرف ان المتغيرات في الحياة امر

(١) الآية رقم ٥١ من سورة غافر .

ليس في قدرة الانسان اخضاعه او السيطرة عليه ، ولذلك فهو
يكيف حياته ليتخطى هذه العقبات ، مع حرصه الشديد على
الا يسلك في طريقه الى تحقيق اهدافه الا السلوك الصحيح ،
ولا يلجأ الا الى الوسائل المشروعة حتى لا يبعد عن الهدف ،
سعادة الدنيا والآخرة .

وكما ازداد المؤمن ايمانا ازداد ادراكه لطبيعة الحياة
وازدادت ثقته في الله .

وفي الحق ان الانسان يصادف هذه المصاعب من مصدرين
مختلفين ، وقد عرضنا حتى الآن للمصاعب التي تأتيه من خارج
نفسه ، لتلك المعوقات التي يصادفها في العمل ، والتي يتقن كثير
من الناس في وضعها امامه ، او تلك التي يلقي بها القدر في طريقه ،
فلا يملكه اليأس ولا يصاب بالاحباط ، وانما يمدد الأمل بالسلاح
القوى الذي يتغلب به على تلك الصعاب ، أما النوع الآخر ، فهو
ما يتورط فيه الانسان بنفسه ، اخطاء يقع فيها ، ذنوب يرتكبها . .
واظنك لا تستنكر أن يحدث هذا ، فقد قرأت من قبل أن كل بنى
آدم خطاء ، ونضيف الآن بقية هذا الحديث الشريف ، فليس كل
الخطائين في نظر الاسلام سواء ، يقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم (كل بنى مدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون) اذن هناك
في الخطائين خير ، اذن هناك الأمل دائما ، الأمل في التوبة
والتطهير من جديد ، والتوبة الخالصة النصوح تغسل النفوس
وتمحو الذنوب وتجدد الآمال .

ومما لاشك فيه أنك جربت التغلب على الصعاب واجتياز
العقبات التي يزرعها الناس في طريقك أو تبذرها الحياة اشواكا
في الدروب ، ولكن هل جربت أن تلجأ الى الله اذا وقعت في ذنب
من الذنوب ، تسأله الغفران ، وتستعينه على نظافة النفس

وطهارة القلب ؟ جرب هذه ايضا ، جرب وانت واثق من الاستجابة
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم » (٤) ويلب التوبة كما تعرف
 مفتوح ، بالليل والنهار مفتوح ، باب الأمل فى التطهر والتخلص
 من أسباب الشقاء على مصراعيه ، وربك يبسط يده بالليل ليتوب
 مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، ومهما
 كانت ذنوبك من الكثرة حتى ولو كانت كزبد البحر ، فلا تيأس
**« قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تفتنوا من رحمة
 الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم »** (٥)
 كما روت عائشة رضى الله عنها ان خبيث بن الحارث جاء الى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى رجل اقترف
 الذنوب كثيرا ، قال له عليه الصلاة والسلام : تب الى الله يا خبيث ،
 قال يا رسول الله انى اؤوب ثم اعود ، قال فكلما اذنبت فتب ،
 قال يا رسول الله اذن تكثر ذنوبى ... قال عليه الصلاة والسلام :
 عفو الله اكبر من ذنوبك .

وانت ايضا يا أخى ، عفو الله اكبر من ذنوبك ، فلا تسمح
 لليأس ابدا أن يغزو قلبك ، وتوجه الى الله بالدعاء وانت واثق
 من الاستجابة :

يا رب ان عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم

(٤) الآية رقم ٦٠ من سورة غافر .

(٥) الآية رقم ٥٣ من سورة الزمر .

الفصل الثاني عشر

التوازن

من النظريات العلمية المعروفة ان كل فعل له رد فعل متساو له في القوة مضاد له في الاتجاه ، وانت تعلم ان الاسلام يحترم العلم ، كما تعلم اننا لا نعترف بدين ينكر العلم ، ولا بعلم ينكر الدين ، وبذلك نجنى في سعادة ثمار الربط القوي بين الدين والعلم ، وثمار الاحترام المتبادل بين ما هو دين على الحقيقة ، وما هو علم على الحقيقة . من اجل ذلك لا نعجب اذا رأينا متطرفا يتعصب لجانب ويتحامل على آخر ، ونسائل هل كان تعصبه رد فعل لتعصب وقع من الجانب الآخر بل ان العلم يجعلك لا تعجب اذا سمعت شاعرا كبيرا يؤيد اليوم رأيا ويفنده غدا ، ولا تعجب اذا رأيت بعض الناس يتحول فجأة من النقيض الى النقيض ، لا تعجب ... فانها دراسات واقعية « وما اكفر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (١) .

ان هؤلاء المساكين تتقازعهم الضغوط المختلفة ، وتوقعهم ردود الاعمال التي يتعرضون لها في تناقضات غريبة ، فبينما نجد الواحد منهم محبا للناس دائم الاختلاط بهم والتحرك بينهم ، منسرفا في ذلك الاسراف كله ، اذا هو بعد صدمة عنيفة لقيها بسبب هذا الاختلاط وذلك التحرك — يؤثر العزلة ويكره الناس ويسرف في ذلك الاسراف كله .. لقد أصيب المسكين بعقدة شديدة التعقيد ، سوف تظل سببا في شقائه الى ابد بعهد .

(١) الآية رقم ١٠٣ من سورة يوسف .

ولا تعجب أيضا اذا سمعت نقاشا حادا بين رأسمالى يقدم
صالح الفرد على صالح المجتمع ، وشيوعى يقدم صالح المجتمع
على صالح الفرد ، أو خلافا شديدا بين محب للدنيا غائل عن
الآخر ، ومنكب على العبادة منصرف عن الدنيا .

لا تعجب .. أن كلا منهم يفكر طبقا لما تعرض فى حياته
من مشكلات ، أو ما ورثه عن آبائه ومجتمعه من عادات .

ولو أن جميع هؤلاء قطنوا الى التوازن بين هذه المتناقضات
لعاشوا سعاداء ، وتجنبوا كل أسباب التطرف والشقاء ، والمؤمن
لا يعانى من العقد النفسية أبدا ، لأن إيمانه ينأى به عن الوقوع
بين الضغوط المتعارضة ، لن يقع بين ثورة أهوائه وتأنيب
ضميره ، لن يقع بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية ، أن فى يده
مفتاحا لكل هذه المشكلات ، أن الإيمان يقدم له المفتاح ، ويهديه
الى التوازن « أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » (٢). لا يهدى
الى مفتاح السعادة من هو مسرف ، لأن الاسلام يأمر بالعدل ،
والاسراف بعيد كل البعد عن العدل ، والاسراف فى أى مجال
من مجالات الحياة خروج عن حد الاعتدال ، والاعتدال نوع من
العدل ، الاسراف تضخم فى جانب على حساب الجانب الآخر
دائما .

أما أن المؤمن لا يقع بين ثورة أهوائه وتأنيب ضميره ،
لأن إيمانه قد حل هذه المشكلة ، لقد وجد إيمانه بين كل ملكاته
فأصبح لا يعانى من الصراع الداخلى (لا يؤمن أحدكم حتى يكون
هواه تبعا لما جئت به) فإذا كان هواك قد ارتقى فأصبح تبعا
لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف يصطدم بالضمير ،

(٢) الآية رقم ٢٨ مسورة غافر .

انك أصبحت محبا للفضائل ، تفضلها حبا لها ، لا لمجرد انك مأمور بها ، كارهها للردائل تتجنبها لانك تمقتها ، لا لمجرد انك منهي عنها .

وأما انه لن يقع في حيرة بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية ، فلأن الحرية عنده كما بينا ليست أن يفعل ما يشاء بحيث لا يتعرض لحرية الآخرين ، ليست الحرية عنده انطلاقا بلا حدود ولا ضوابط ، وإنما هي في الاسلام حرية متوازنة منضبطة ، صحيح أن المتطرفين يخلطون بين الضبط والكبت ويقفون موقف العداء من الضبط على أنه لا يختلف عندهم في شيء عن الكبت ، ولكن ماذا تنتظر من المتطرفين إلا أن يكون حكمهم متطرفا ، ولكيلا يجمع بنا القلم في فصل يحمل عنوان التوازن ، فاني أؤثر أن أضبطه في أمور ثلاثة :

أولها - التوازن في الأمور الشخصية :

مما لا شك فيه أن النفس السوية مهياة للسعادة أكثر من غيرها ، والنفس السوية هي المتوازنة التي استطاعت تحقيق العناية بالروح والجسد معا ، فلا تهمل الروح كل الإهمال موجهة عنايتها إلى الجسد وحده ، ولا تترك العناية بالجسد والصحة بحاجة أن الروح أولى بالرعاية ، فتهمل الناحية المادية أهمالا بشعا وتجرى وراء الروحانيات ، وتستغرق في الشبهات والارهام . السعادة الحقيقية في التوازن بين مطالب الروح والجسد ، ومعاملتها على أنها وجهان لعملة واحدة ، أن الاسلام دين التوحيد ، لا يسمح أبدا بصراع بين روح الانسان وجسده ، الانسان كيان واحد متكامل موحد (٣) .

(٣) اقرأ في هذا الموضوع حول شعار التوحيد في حياة الفرد والمجتمع كتاب

كل مسلم ، للمؤلف -

وينتج عن هذا التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد توازن آخر بين الدين الذى هو مطلب الروح وبين الهوى الذى هو مطلب الجسد ، وليس معنى ذلك أننا نسوى بين الدين والهوى ، ولكن معناه كما مر بك أن مفتاح السعادة فى هذا التوازن ، أن ترقى رغباتك واهواؤك فتصبح الفضيلة معشوقتك ، ورضوان الله غايتك ، والسعادة فى الدارين جائزتك .

ولست ادري لماذا يحاول كثير من الكتاب أن يصوروا التقوى على أنها نقيض السعادة ؟

هل تسعد النفس الطبيعية بالانحراف حقاً ؟ انى تؤكد لك ان الانسان الذى لم ينحرف يجد سعادته كلها فى التقوى .

ومهما يكن من شيء فان كلمة التقوى كلمة جامعة للفضائل ، ومعروف ان هناك تعريفا قديما للفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين فالجبن رذيلة وكذلك التهور ، اما التوازن بينهما فهو الشجاعة ، وهى الفضيلة ، وهكذا تلتقى الفضائل كلها مع التوازن ، كما تلتقى كلها مع التقوى ، وعند لقاء هذه المعاني لابد أن تولد السعادة .

من ذا الذى يؤمن ان الاتعمال المنقطع بسعد صاحبه ، او أن البرود الذى يقتل الاحساس يوفى لصاحبه نوعاً من السعادة ؟ وهل انت مضطر ان تصدق هذا الشاعر الذى ضاق بمرط الحساسية وأرهاف الشعور ، فكان رد الفعل عنيفاً ، وكانت النتيجة هذا البيت الغريب ؟

ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر
تمضى الحوادث عنه وهو ملوم

انه يظن ان فقد الاحساس يمكن ان يجعله سعيدا... انه
 يمتنى ان يكون حجرا من الاحجار لا يدري ما يراد به ولا يشعر
 بها يصيبه من احداث الزمان ، ولعل له عفرا فيها وصل اليه
 من تطرف ، ولكنه على كل حال ينسى ان البلادة تقتل في الانسان
 مشاعره ، فلا يفتق بالتجارب التي تمر به او يمر بها « وكان من
 آية في السموات والارض يرون عليها وهم عنها معرضون » (٤).

من قال ان سذاجة الاطفال تخفى من يقظة الراشدين ،
 في ان المكر السيء والخبث الخبيث يحق للمساكين والخيلاء
 السعادة ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل أعلى للانسان
 يتبرا من هذين الطرفين ، يتبرا من السذاجة والخبث ، ويعلم
 برايته منهما على الناس ، (لست بالخب ، ولكن الخب
 لا يخدمنى) فهو اذ يتبرا من المكر والخبث ، يؤكد ان الخيلاء
 يستطيعون ان يخدموه .

ومن ذا الذى يؤثر صمت القبور او يستمد بالضجيج العالى
 والصخب المستمر ، هل ترتاح لصحبة ثرثار لا يكف عن الحديث
 او لصحبة انسان صامت جامد متخشب او متصنم ؟

من ذا الذى يستطيع ان يحيا في ليل دائم او نهار مرمى ؟
 من ذا الذى لا يحتاج في حياته الى النور واحيانا الى الظلمة
 لتهدأ امشاه وينام ؟

ليست السعادة ابداف الجذ الصارم الذى لا يبتسم ، ولا في
 الضحك الدائم الذى لا يكف .

(٤) الآية رقم ١٠٥ من سورة يوسف .

لن تجد السعادة في بروج الزينة الفاقمة ولا في أهمل
 للنظام والترتيب ، وانظر كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم رجلا دخل عليه ثائر الشعر اشعث اغبر ، يقال عليه
 والسلام (الا يجد هذا ما يسكن به شعره ١٤) ولم يجد ما يشبهه
 به غير الشيطان ، ويناسبه هذا الشيطان نذكر تطرفا آخر
 من القرآن الكريم امتحابه بالشياطين وجعلهم اخوانهم
 « ان المذنبين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه
 كفورا » (٥) بينما تصور الآيات الكريمة الشحيح البخيل بمن
 يجعل يده مقلولة الى عنقه ، انه لا يستطيع ان يحركها لخراج
 درهم من جيبه ، بينما الثناء كله على المعتدلين « والذين اذا انفقوا
 لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (٦) .

هل يحس أحد بالبهجة وهو يموت جوعا ، أو يسعد وهو
 يمان من التخمة ؟ (نحن قوم لا ناكل حتى نجوع ، واذا اكلنا
 لا نشبع) .

هل يسعدك أن تكون خجولا بمنك الخجل من تول الحق
 ودفع الباطل ؟ أو أن تكون متبعجا بدموع التبجح لانكار الحق
 والدفاع عن الباطل ؟

هل يأمرنا الدين ~~حقا بالمعالة~~ في التواضع حتى اذا ضربنا أحد
 على الخد الأيمن نشعر بالسعادة ونمن نقدم له الخد الأيسر ؟
 أو يأمرنا بالكبرياء والصلف باسم العزة والكرامة ؟ « ولا تصغر

(٥) الآية رقم ٢٧ من سورة الاسراء .

(٦) الآية رقم ٦٧ من سورة الفرقان .

خداك للناس ولا تمش في الأرض مرها ، ان الله لا يحب كل مختال فخور» (٧) .

هل تشعر بالسعادة وأنت منصرف الى الأرض وعبارتها ، دون أن تتطلع الى السماء لحظتها ، كيف تسعد وقد قطعت ملكك بخالك ورازقك ؟ ان السعيد هو من كان قلبه معلقا بالسماء وقدمه ثابتة في الأرض ، وقد أحسن العقلاء من قوم موسى اذ قالوا لقارون « وابغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » (٨) .

وهل يسعد الرهبان حقاً بقتل الغريزة ؟ أو ينعم المتشبهون بالهول المتفرغون للعلاقات غير المشروعة ؟ ان الاسلام ينهى عن التبتل (لا رهبانية في الاسلام) ، وينهى عن الفحشاء ، ويدعو الى الزواج « بل يدعو الى جانب ذلك للاعتدال في المشاعر ، فلا تتألف في حب انسان الى درجة العبادة » ولا في كره آخر الى درجة الحقد والغيظ ، ويقول المثل السائر (احب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ، وابغض بغيضك هونا ما ، عسى أن يكون حبيبك يوما ما) .

وليس الاعتدال مطلوباً في حب الأشخاص لحسب ، بل في حب الأحياء والأشياء كذلك ، « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » (٩) أنها دعوة الى الاعتدال في المشاعر لا الى توليد الإحساس ، دعوة الى التوازن لا الى التهاون .

(٧) الآية رقم ١٨ من سورة لقمان .

(٨) الآية رقم ٧٧ من سورة القصص .

(٩) الآية رقم ٢٢ من سورة الحديد .

وثانيها — التوازن في محيط الأسرة :

هل يتمتع حبك لأولادك من تأديبهم ؟

وهل يليق بك أن تلين معهم في موقف يتطلب الشدة ؟

ووضع الندي في موضع السيف بالعلماء

مضى كوضع السيف في موضع الندي

فإذا لم تعرف كيف تشدد في غير عنف ، وكيف تلين في غير ضعف ، ضاع أولادك بين الشدة العنيفة واللين الضعيف ، ولعلك تعرف أن ذلك يعتبر من أكبر الآثام « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول » كما يعتبر باباً من أبواب الشقاء لا يعرف أحد مداه ، ولا إلى أي حد ينتهي .

وإذا كنت تحب زوجتك الحب كله ، وأرجو أن تكون كذلك ، فلا تبالغ في اظهار الحب ، وحتى إذا حدث العكس والعياذ بالله ، إذا حدث أنك لا تحبها ، فلا بد من ضبط النفس ، وعدم اظهار الكره أو ممارسة الظلم « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١٠) .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حباً تحدث عنه الزواق ، لدرجة أن أحد الصحابة سألته مرة من أحب الناس إليه فقال عائشة ، فظهرت على وجه الصحابي مسحة من الحياء ، وقال يا رسول الله ما إلى هذا قممت ، وإنما أردت أن أسأل من أحب الناس إليك من الرجال ، فقال أبوها ... ومع كل هذا الحب لم يتمتع ذلك من تأديبها وأغضابها حينما

(١٠) الآية رقم ١٩ من سورة النساء .

أخرجتها الغيرة عما ينبغي لئلا ، لما رأت اهتمامه بذكرى خديجة التي كانت قد ماتت منذ سنين ، فقالت مستنكرة لهذا الاهتمام (خديجة .. خديجة .. وهل كانت إلا عجوزا عوضك الله ميراثها ؟) فردها عليه الصلاة والسلام في شيء من الشدة وقال : (لا والله ، ما رزقني الله خيرا منها ، لقد آمنت بي حين كفر الناس ... ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها) .

فإذا أحببت زوجتك كما ينبغي لك أن تحب ، فلا تسمح لهذا الحب أن ينسبك وأجب النساء نحو أمك أو أبك ، نحو أختك أو أخيك ، وإذا أحببت أحد أولادك أكثر من أخته فلا تفعل ما فعلته يعقوب عليه السلام . أن ما حدث بين يوسف وأخوته لم يكن إلا بتقدير من الله لينشا يوسف بعيدا عن البادية ... وليحدث ما حدث له في مصر « أن ربي لطيف لما يشاء » (١١) ولكن هذه المعجزات لا تتكرر .

إن التوازن بين العقل والعاطفة في هذه الحالة مطلوب ، كما أن التوازن بين القسوة والتهاون في تربية الأولاد وغيرهم مطلوب ، ولا تعجب من لفظ القسوة في مجال التربية ، أنها القسوة الرحيمة ، واعتقد أن هذا التعبير مأخوذ من قول الشاعر :

فقسنا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

فكان هذا الشاعر حسب علمي أول من مزج بين كلمة القسوة وكلمة الرحمة ، ولما كانت القسوة نوعا من التعريف ،

(١١) الآية رقم ٢٠٠ من سورة يوسف .

أما الرحمة بمعبدة كل البعد عن التطرف ، فإنا لم نرد أن نبحت
عن وسط بينهما بالتوازن ، فلجأنا إلى هذا التعبير (التسوية
الرحيمة) .

أن التوازن ضروري حتى في بر الوالدين ، أن لك أن تبرهما
غاية البر ، حتى لو كانا على غير دينك ، ولكن برك بهما وطاعتك
لهما لا تصل إلى حد أن تطيعهما في معصية الخالق ، أن تطيعهما
في ظلم أو جور ، أن تطيعهما إذا أمراك أن تشرك بالله
» وانجاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ،
وصاحبهما في الدنيا معروفا « (١٢) .

وتأكد أن ما تعودته في الأسر من وفاء يظهر في بر الوالدين ،
ومن توازن في حب الزوجة ، ومن عطف وحزم في تربية الأولاد ،
سوف يكون له أثره في توازن سلوكك في المجتمع ، وسعادتك في
الحياة ، ولا تعباً بها يقوله « دور كايم » من أن نظام الأسرة
ليس نظاماً فطرياً ، أنك لست مضطراً إلى تصديق هذه النظريات
غير المتوازنة ، لأنك تريد أن تعيش سعيداً وأن تنشر السعادة
في محيط أوسع . أن « دور كايم » يفكر تفكيراً عقلياً بعيداً عن
عاطفة الحب والود والسكينة النفسية ، أنه غير متوازن .

ولعلك تلاحظ أن هذا الفصل من الكتاب يمكن أن يختلط
بفصول الباب الثاني الخاص بسعادة المجتمع ولكننا مع ذلك
حرصنا على أن يظل حديثنا فيه عن سعادة الفرد في ذات نفسه ،
وعن سعادته في أسرته ومجتمعه ، لا عن سعادة الأسرة والمجتمع ،
فلذلك باب خاص يعقب هذا الفصل أن شاء الله .

(١٢) الآية رقم ١٥ من سورة لقمان .

ونقلها — التوازن في محيط العمل والمجتمع :

لملك قد استمتعت أو قرأت عن عالم اليوم أنه قد فقد توازنه لما أصيب به من التضخم في عقله والضمور في قلبه ، وهو تعبير يراد به تصوير ما أحرزه العصر الحديث من تقدم في شتى المجالات العلمية المادية ، وتأخر في شتى المجالات الإيمانية والروحية ، ولذلك غابت نادرًا ما تجد من أفراد هذا المجتمع من يشعر بالسعادة الحقة ، فالسعادة كما تعرف لا بد لها من التوازن .

كما أنه لا بد للمجتمع من تحقيق التوازن ليسعد أفراده جميعًا ، فلا يموت بعض الناس جوعًا ويموت بعضهم الآخر من التخم ، والمجتمع الإسلامي يعرف ذلك من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما جاع فقير إلا ببطنه غنى) .

هل يسعد القادرون حقًا وهم يظلمون الضعفاء ويقتلون عيالهم في الحياة ؟

إن مجتمعًا يتبادل فيه الناس التظالم والتباغض والاحقاد ، إن مجتمعًا يتساقط فيه الظلم من الأقوياء ويتصاعد فيه الحق من الضعفاء ، لهو مجتمع مختل البناء ، متمدد العلاقات ، يشقى فيه الأقوياء والضعفاء جميعًا (اللهم اني اعوذ بك من أن أظلم أو أظلم) .

ومهما تطرف الشيوعيون في المثالية بصالح المجتمع والإطاحة بسعادة الأفراد وحقوق الأفراد ، وتطرف الرأسماليون في الاهتمام بصالح الفرد وتقديسه دائمًا على صالح المجتمع ، فإن الحق الذي ينشده العقلاء دائمًا ، والسعادة التي نطلبها للأفراد

في كل مجتمع ، هي في التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع ،
ولكن متى ؟ متى تثوب الإنسانية الى رشدها ، وتعرف ان الشقاء
يعزو قلوب الناس كلها اختل التوازن ، وان السعادة تملأ القلوب
كلها اعتدل الميزان وتعيق الايمان .

صحيح ان التطرف قد يكون رد فعل لتطرف في الجانب
الآخر ، وصحيح ان تاريخ الاسلام فيه امثلة واضحة كل الموضوع
لهذا النوع من التطرف ، فقد فتح الله على المسلمين الاقطار ،
وكرت الغنائم ، وزاد القرف زيادة لم تكن متوقعة ، وكان رد
الفعل موجة من الزهد الذي تطرف ايضا في احوال الدنيا مقابل
التطرف الماجن الذي انتهك في البحث عن السعادة في القرف
المسادي ، واخذ يلهث وراء الشهوات والاهواء الارضية ، وحل
ابو نواس لواء الدعوة للمجون ، واضطر ابو العاتية ان يحمل
راية الزاهدين ، ولم يكن ظهور التصوف وانتشاره بعيدا عن
هذه الممارك .

وليس معنى هذا اننا توجد مبرورا للتطرف ، ولكننا نشير
الى بعض اسبابه ، ليسهل بعد ذلك علاجه ، واذا أردت ان تعرف
المعنى الحقيقي للتطرف فلتنظر اليه في مطبخ بيتك . . . فلا بد انك
حاولت مرة طهي بعض الأطعمة ان كنت ممن يضطرون الى الخدمة
انفسهم ، او رايت زوجتك تشعل الموقد لهذا الغرض ان كنت
مثلي ممن تخدمهم زوجاتهم .

هل رايتها وهي تطفىء الموقد بمجرد نضج الطعام ؟ ان هذا
هو التوازن . . لماذا لم تطفىء الموقد في الوقت المناسب ، احترق
الطعام والانساء ، وذلك هو التطرف ، انه يحرق ويدمر ، ولذلك

نستميكا بالله منه ، وتدعو لك باجتنابه ، وننبه الى خطورة نتائجه
واسبابه « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » (١٣) .

وتاريخ البشرية كله موجات متلاحقة من التطرف والاعتدال ،
كما انه موجات متلاحقة من الكفر والايمان ، فكم اندلعت في جفبات
الارض نيران التطرف « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ،
وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ،
وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
بالله ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » (١٤) .

(١٣) الآية رقم ٢٤ من سورة الاحقاف .

(١٤) الآية رقم ٢١٣ من سورة البقرة .

الكتاب الثاني

مسألة المجتمع

سعادة المجتمع

هل جريت هذه المحاولة الصعبة ؟

هل جريت أن تعيش سعيداً في مجتمع غير سعيد ؟

أرجوك ألا تفعل ، أنها ليست محاولة صعبة فحسب ، ولكنها ماثلة أيضاً ، إلا إذا كنت قد عقدت العزم على أن تكون من أصحاب الرسائل ، وأن تسعى إلى تحويل هذا المجتمع المشقى إلى مجتمع سعيد .

ماذا كنت قد عرفت في الباب الأول مقومات السعادة بالنسبة للأفراد ، وهي المرحلة الأولى لبناء مجتمع سعيد ، فإن المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن تلك ، لأن اللبنة المبعثرة ، مهما كانت قوية وبزودة بكل الطاقات ، لا تستطيع وحدها أن تقيم بناء لا يبد من الربط بينها بمواد التماسك ليقيم البناء ، وكذلك الأفراد الذين أعددهم للمساعدة في الباب الأول ، أن لم يجيدوا فن العلاقات ، وترابط بينهم المحبة والود وال إخاء ، فلن يستطيعوا تكوين مجتمع سعيد ، لأنه لا بد لأقامة المجتمع السعيد المترابط من أفراد سعداء أقوياء ، يكون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، لا بد أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحس والنسهر ، أى يالتأم له ، والسهر إلى جانيه حتى تزول أسباب شكواه .

هذا هو المجتمع القوي التماسك السعيد ، الذي تستطيع أن تسعد بالعيش فيه ، ويسعد بالتعاكك اليه .

هذا هو المجتمع السعيد في محيط الأسرة أو العمل ، أو في محيط الأمة والشعب ، أو في محيط الأسرة العالمية .

أما وقد سهلت لك الطلب في الباب الأول ، وذلت لك المركب في مسو له الاثنى عشر ، ووضعت يدك على ما يقدمه لك الإسلام من مناصر السعادة ، وحذرتك من أن تنسى أنها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة فلتتشمعن عن ساعد الجد ، ولترافقني في هذه الرحلة الممتعة ، ولتعيشن سعيديا بين السعداء ، ولتتظرن كيف يكون المجتمع السعيد ..

الفصل الأول

سعادة الأسرة

ولتكن بداية الرحلة مع النواة الأولى في المجتمع ، مع الأسرة السعيدة ، فمن مجموع هذه الأسر السعيدة ، يتكون المجتمع السعيد ، وفي ظل هذه الأسر السعيدة ، تنشأ الحياة العاطفية والخلقية والفكرية للنبت الجديد .

ويبدأ تكوين الأسرة بالزواج ، ولعل «دوركيم» الذي اعتبر نظام الزواج مخالفا للفطرة ، لم يظن إلى السر الحقيقي للسعادة الزوجية ، لقد نظر إلى الزواج على أنه وسيلة لحفظ النوع الانساني فحسب ، وفي الحق ان الزواج وسيلة لحفظ النوع الانساني ، ولكنه قبل ذلك وسيلة لاطمئنان النفس وهدوء القلب وراحة الوجدان «ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، ان في ذلك آيات لقوم يتفكرون» (١) من أجل ذلك نجد الاسلام — وهو كما عرفت دعوة إلى السعادة — يدعو إلى الزواج وتكوين الأسر ، ومن أجل ذلك نجد الأمة الاسلامية كلها تسمى حفل الزواج فرحا ، وتشجع هذا الاتجاه بكل وسيلة .

ان الاسلام حينما يحرم الملاقات الجنسية وانجاب الذرية من غير طريق الزواج ، وينهى عن ذلك عن التبتل والرهبة ،

(١) الآية رقم ٢١ من سورة الروم .

فانه يؤكد بهذا دعوته الى الزواج وتكوين الاسر الجديدة السعيدة،
ويدفع الناس الى ازالة كل العراقيل من طريق الزواج ، لاشامة
الافراح وبناء المجتمعات الصغيرة السعيدة .

سال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هل تزوجت ؟
فاجاب الرجل بان ضيق ذات اليد يمنعه ، فسأله النبي : هل
تحفظ شيئا من القرآن ؟ قال الرجل نعم ، قال عليه الصلاة
والسلام : تزوج بما معك من القرآن ، واذا يسر الله لك ، فعوض
اهلك خيرا .

وقال لآخر : التمس ولو خاتما من حديد .

ومعروف انه صلى الله عليه وسلم كان يقول : (من كان
موسرا ان يتزوج ، ثم لم يتزوج ، فليس بمؤمن) .

وبعد ان تلبى نداء الفطرة ، وتتبع سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وتبدأ في اختيار الزوجة والايمان رفيقك في كل خطوة
لا يتخلى عنك لحظة ، الا لك انما تريد ان تعف نفسك ، فسوف
تجد كل الترحيب . . . سوف تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد سبقك الى اسرة الفتاة ، واوصاهم بك خيرا . (اذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، الا تفعلوا تكن فتنة ، في الارض
وفساد كبير) .

ومع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زودك باعلى
نصيحة واثبت في طريقك ، وتلقاك الامور على وجوهها كلها ، فقال
لك : (تنكح المرأة لثلاث : لثمنها ، ولدينها ، ولغيرها ، فاعرف
بذات الدين تربت يداك) فمعرفك بكل ما يطلبه الرجل عادة في
زوجة المستقبل ، ثم اوصاك بان تختار ذات الدين ، فاذا

جمعت الفتاة بعد ذلك مع دينها شيئين من المال والجمال
والحسب والنسب فذلك خير ، ولكن هذا كله يأتي في المرتبة
الثانية بعد الدين .

ومع أنه عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون الجمال
أو المال هما كل هيك (لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها
يرويهها ، ولا أسألها فلعل مالها يطغيها) مع ذلك كله ، فإننا نؤكد
لك من جديد أنه ليس معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم
لا يقدر الجمال ولا يعرف قيمة المال ، وإنما معناه أن الدين قبل
ذلك كله ، فلك أن تهتم بجمال الفتاة وحسبها ونسبها وثقافتها
ومالها وغير ذلك مما يرغبك فيها ، ولكن بعد استيفاء الشرط
الأول (دينها) .

أنه يحذر أن تنسى هذا الأمر أو تتغاضى عنه في غمرة
المؤهلات الأخرى ، أنها بغير الدين هباء ، بل أنها بغير الدين قد
تكون أسبابا للشقاء (فلعل جمالها يردبها ، ولعل مالها يطغيها)
أما مع الدين فإن جمالها لا يردبها ومالها لا يطغيها .

فليكن هدفك الأول احصان نفسك ، وإقامة بيت سعيد ،
وتكوين أسرة تسكن اليها ، وتجدها فيها راحة النفس وانسراح
الصدر وتربية الذرية الصالحة وبهجة الحياة ، أما إذا كان هدفك
شيئا آخر ، فلتفكر مليا ، ولتتريث حتى تقرأ هذا الحديث
الشريف (من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ، ومن تزوجها
لمالها لم يزد الله إلا فقرا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزد الله
إلا دناءة ، ومن تزوجها لم يرد بها إلا أن يفض بصره ويحصن
نفسه ، بآرك الله له فيها وآبارك لها فيه) .

ومن جديد اذكرك بان الاسلام لا يحذرک من أن تتزوج ذات المال والجمال والحسب والنسب ولكنه يحذرک أن تجعل هذه الأمور كل هدفك ، وان تنسى في سبيلها الهدف الأول (دينها)

ولعلك تستطيع أن تلمح صفات الزوجة الصالحة المثالية من قوله تعالى لنساء النبي « عسى ربه أن يظلكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثبات وابكارا » (٢) لعلك تلمح أن هذه الصفات الثمانية ، منها الصفتان الاخيرتان لا صلة لهما بالثالية ، وإنما يراد بهما أن الصفات المثالية يمكن أن تتوافر في الثيب كما يمكن أن تتوافر في البكر ، فليس التركيز على أن تكون المرأة بكرة لم تتزوج من قبل ، أو ثيبا سبق لها الزواج . . المهم اذن ان تعرف الصفات الست الأولى ، وهي الاسلام الظاهر ، والايمان القلبى ، والقنوت وهو طاعة الله ، والتوبة وهي الرجوع الى الله عند كل هفوة وعدم الغفلة عن الاستغفار دائما ، والعبادة وهي صلة تطلق على من أدى فرائض الله وأحسن اداءها ، ثم تقرب الى الله بالنوافل قصار عابدا ، والصفة الأخيرة من هذه الصفات الست ، هي النسيابة الى الله أى الاتجاه اليه واللجوء اليه دائما « غفروا الى الله » (٣) .

ومع أن القرآن الكريم وضع أمامك هذه الصورة المثالية للزوجة الصالحة فليس معنى ذلك أن يتمسك بها كل من أراد الزواج ، وأن يشترط كل منا وجودها جميعا في زوجته ، والا فانه سوف يتمعب كثيرا قبل أن يعثر عليها ، ولكلك سوف تجد هذه الشروط جميعا أن شاء الله في حوريات الجنة غير أنهن ابتكار

(٢) الآية رقم ٥٠ من سورة التحريم .

(٣) الآية رقم ٥٠ من سورة الذاريات .

كلهن ... أما في دنياها هذه التي نحاول أن نجعلها جنة ، فلا بد أن تنصر على شرط الإيمان ، وهذا الشرط تتبعه بقية الشروط الضرورية في الزوجة الصالحة « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (٤) .

واخشى أن يستمر في الحديث عن الجوانب الوضيئة في الزوجة فيبحث المتزوجون عن هذه الجوانب في زوجاتهم ، ثم يصيبهم الإحباط ، من أجل ذلك لابد أن نعرف الحقيقة ، لابد أن نعرف أن كل امرأة في العالم تتصف بالخصائص الأرضية ، فإلى جانب قدرتها على إثبات الترجيس والورد والفل والياسمين وغيرها من الزهور الجميلة التي تبدو على السطح ، ستجد فيها أيضا بعض الخصائص الأرضية الأخرى .

ولذلك لابد أن أصارحك منذ البداية ، أن السعادة الزوجية لا يمكن الاحتفاظ بها إلا بشروط معينة ، لا تخف ، انها شروط ليست صعبة التحقيق ، ولكنها أيضا ليست غاية في السهولة .. وما هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يصارحك بالحقيقة ، يصارحك في حديث شريف يتخذه بعض المتعصبين حجة ضد المرأة ، مع انه ليس كذلك .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلقت المرأة من ضلع أعوج ، ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتمت بها على عوج) يا سبحان الله .. انه توجيه للرجال ، توجيه للأزواج منهم خاصة ، أن يوطنوا أنفسهم على ما يعرفه كل مسلم من أن الكمال لله وحده ، وأن الزوج ان كره من زوجته خلقا رضى منها آخر ، أما أن يطلب الكمال ، وهو يعرف انه هو نفسه لم يصل

(٤) الآية رقم ٣٤ من سورة النساء .

الى الكمال ، أو يصر على استعمال الشدة لطبيعتها بطابعه فسوف يحطم سعادته الزوجية . وإن تغاضى عن بعض الأمور التي لا تمس الدين والفضيلة ، أمكن أن يحتفظ بالسعادة الزوجية ، وأن يصل باللين الى ما تعجز الشدة عنه ، فإذا استرشد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً) وعرف أن المرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات ، وتزين لها كما يجب أن تتزين له ، ولم ينس قول النبي صلى الله عليه وسلم (اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطغمة بأهله) إذا فعل ذلك ، وقابلت الزوجة هذا منه بالتقدير والعرفان ، وذكرت ما كانت تردده أم سلمة رضى الله عنها من قول خير البرية (أيتها امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة) فأنى أبشرهما بحياة زوجية سعيدة ، وحتى إذا ظهرت بعض السحب في سماء هذا البيت السعيد ، فإن ابتسامة مشرقة وكلمة عذبة ودعابة حلوة كفيلة بتبديد السحابة ، وعودة الصفاء والحب والسعادة .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح ببيته بالبشاشة والابتناس والرفق ، وكان يقول : (إن الله عز وجل يعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق ، وإذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق ، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير كله) .

وأنت تعرف أنه صلى الله عليه وسلم كما يشعر الزوجية بالجنة إذا كان زوجها راضياً عنها ، فقد بشر الزوج كذلك إذا أحسن معاملة زوجته ، وضرب لنا مثلاً بنفسه فقال (خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي) كما كان عليه الصلاة والسلام يقول (ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة ، وإن الرجل ليؤجر على اللقمة يضعها في فم امرأته) .

كل ذلك ليس يسمى الزوج منشرح الصدر ، وينفق راضى النفس ، لأنه يعرف أنه بذلك يسمى فى طريق الجنة ،

الم أقل لك أن الايمان لا يتخلى عنك فى أية خطوة من خطواتك ، فها أنت ذا قد اخترت رفيقة حياتك ، وبدأت حياة زوجية سعيدة ، بدأتها هذه الحياة بفرح يعلن زواجكما للناس ، وها نحن أولاء ننتظر ما يهبه الله لكما سبحانه « يهب ابن وبناتنا و يهب ابن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكرانا واناثا ، ويجعل من يشاء عقيما ، انه عليم قدير » (هـ) .

ولابد أنك بسعيد باستقبال البنين والبنات ، ولكن سعادتك تكتمل بان تحسن تربيتهم ، ليكونوا بررة بك وبزوجك ، وليكون بمضهم لبعض رداء وعونا ، كما كنت لأخوتك خبا وخانا وأيناسا وبناتنا . ولكن كيف تكون لهم خير اب كما كنت لزوجك خير زوج ؟

كيف تحميهم من نفسك وأخطائك قبل أن تحميهم من غيرك ، بنفس الدرجة التى حميت بها زوجك من نفسك وأخطائك قبل أن تحميها من كل الناس أو أكثر ؟

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ولد فليتصاب به) أى فليكن معه كما يكون الصبي مع الصبي ملاطفة ومداعبة وأيناسا ، وأنت تعرف أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الحب للتفريط فى تربيتهم ، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستخدام القسوة الرحيمة فى بعض الأحيان ، والعلك تكون قد أقرأت فى

(هـ) الآية رقم ٥٠ من سورة الشورى .

المعدد الفريد لابن عبيد ربه تقسيم مراحل التربية في الاسلام ، منذ ولادة الطفل وحتى يبدأ أشده (داعيه سبيعا ، وأدبه سبيعا ، وصاحبه سبيعا ، ثم اترك حبله على غاريه) .

ماذا أحسنت تربيته . وكان لتزوجك نصيب في هدم القرية بلاشك ، فانك تعينهم بذلك على البر بها وبك ، بل على أن يبر بعضهم بعضا ، ليكونوا مثل هذين الأخوين اللذين سارت بذكرهما الركبان ، فلملك سمعت عن هذين الأخوين : لقد كان أكبرهما متزوجا ويعول أبناءه ، وكان أصغرهما لا يزال يبحث عن الزوجة الصالحة ، وقد ترك لهما أبوهما قطعة أرض كانا يزرعانها تمحا ، وبعد الحصاد اقتسما محصول القمح بالسوية ، ولكن الأكبر قال لزوجتيه ، ان أخى يعيش وحده ، وليس له زوجة ولا أولاد ، ليس له من يساعده ، وقد فكرت أن أحمل عشر حزم من كومتى سرا فأضعها على كومته معونة له ، وسعدت الزوجة الصالحة بفكر زوجها الطيب الحنون ، وشجعتة على تنفيذ الفكرة .

وتصادف أن فكر الصغير في الليلة نفسها أن يحمل عشر حزم من كومته سرا ليضعها على كومة أخيه الذي يعول زوجة وأولادا .

وفي الصباح ، وجد كل منهما كومته كما هي .. وعجب ، كانه لم يحمل منها شيئا ولم يضيف الى كومة أخيه شيئا .

وفي الليلة التالية قام كل منهما بما قام به البارحة ، وشعجب كل منهما في الصباح كما تعجب في أمسه .. واستمر كل منهما يضع ليال يؤدي ما يراه واجب الأخوة نحو أخيه .. الى أن تصادف لقاؤهما في جوف الليل ، في منتصف الطريق بين الكومتين ، وكل

بينهما يحمل من كومتها ليضع على كومة اخيه .. والتقى كل منهما
حملة ، وكان بينهما عناق طويل ... وتنتهى القصة بعد ذلك
نهاية مثيرة ، فقد اراد اهل القرية تكريم هذه الأرض فبنوا
وقتها مسجدا .

وليس فى القصة بعد ذلك ما يحتاج الى تعليق ، فليس
غريبا أن يحب الاخ اخاه كل هذا الحب ، ولكن الذى يستحق
التقدير حقا هو موقف الزوجة ، زوجة الاخ الأكبر ، لا سيما ونحن
نرى نقص الوازع الدينى يدفع بعض الأزواج الى أن تبذل كل جهد
للملاقاة بين زوجها وذويه ... ان المرأة فى الأسرة الفاسدة تحاول
أن تضرب سورا بين زوجها وبين أبيه وأمه ، أن تسد كل المنفذ
التي تصله بوالديه وأخوته ، ليكون لها ولأولادها وحدهم ...
ان مثل هذه الزوجة تندفع فى طريق الشقاء ، وتدفع الأسرة كلها
الى هذا الطريق ، وواجبنا ألا نعين الشيطان عليها ، وأن نوجه
اليها اشد التحذير واقواه ، أنها بعد قليل ستزوج ابنها ونخشى
أن تعاملها زوج ابنها بالمثل ، فتمتطع كل حبال الود بينه وبين
والديه وأخوته .

أما عن بر الأبناء والبنات بالآباء والأمهات فإن فضل
الآباء والأمهات على الأبناء والبنات يمكن انكاره ، انه يأتى فى
الترتيب عقب فضل الله سبحانه ، ولذلك نقرأ فى القرآن الكريم
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا » (٦) كما
نقرأ فى سورة أخرى قوله تعالى : « وقضى وربك الا اياه
وبالوالدين احسانا » (٧) .

(٦) الآية رقم ٣٦ من سورة النجم
(٧) الآية رقم ٢٣ من سورة الاسراء

أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ، بل هو جهاد من أنبل
الجهاد ، ومعروفة قصة الشاب الذي ذهب الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يرجوه أن يضمه الى صفوف المجاهدين ، فسأله
عليه الصلاة والسلام (هل لك من والديك أحد حتى ؟) قال
الفتى كلاهما حتى ، فردده عليه الصلاة والسلام قائلا له :
(ففيهما فجاهد) وعاد الفتى ليجد أباه يبكى ويبشده :

فلانك وابتغاء الأجر بعدى

كباغى الماء يتبع السرابا

وقد سمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(رغم أنفه .. رغم أنفه .. رغم أنفه .. قالوا من يا رسول
الله ؟ قال من أدرك والداه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما .. ثم لم
يدخله الجنة) .

أما أسماء بنت أبى بكر فتقول (قدمت على أمى وهى
مشركة ، وكانت راغبة فى مالى ، طامعة فى عطائى ، فاستفتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل أصلها وأتصدق عليها مع
كفرها ؟ قال (نعم ، صلى أمك) .

بل أن بر الوالدين أمر تدعو اليه الفطرة السليمة ، كما
يدعو اليه الاسلام .

والآن دعنى أسألك سؤالاً واحداً : هل تأمن انساناً لم يكن
أمينا على والديه ؟ أما أنا فلا آمنه ، انه جدير بأن يخون وطنه ،
ويخون أصدقائه ... فقد خان نفسه وأهله ؟

وقد كان الصحابة يبادرون الى بر الوالدين ويتفتنون فيه ،
 فهذا احدهم لا يشرب اللبن صباحا أو مساء قبل أن يسقيهما ،
 فإذا ناما قبل أن يشربا في المساء ، انتظر بالانساء حتى يستيقظا
 فيشربا قبل أن يشرب ، وهذا آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال
 عليه الصلاة والسلام (نعم ، الصلاة عليهما) (٨) وانفاذ عهدهما
 من بعدهما ، وصلة الرحم التى لا توصل الا بهما ، واکرام
 صديقيهما) .

ان باب البر مفتوح دائما ، أن تبر والديك فى حياتهما وبعد
 موتهما ، وان تصل رحمك ، وان تغرس فى أولادك هذه
 الخلال ، لتسعد بهم ، وترى من ايمانهم وصلاحهم ويرهم بك
 ما رآه منك أبواك « ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
 واجعلنا للمتقين إماما » (٩) .

(٨) والصلاة هنا بمعنى الدعاء لهما .

(٩) الآية رقم ٧٤ من سورة الفرقان .

[illegible][illegible]

الفصل الثانى

حتى تحابوا ...

ويتبع من سواك الفعل عندى
وتفعله فيحسن منك ذاكما

ماذا يريد هذا الشاعر أن يقول ؟ هل يريد أن يقول انه
ليس حياندا ولا موضوعيا ؟

هل يريد أن تتهم احكامه بالخلل ، واستقصائه بالخطأ
والزلل ؟

لا اظن ...

انه بكل بساطة يريد أن يقول : انى احبك ، ولذا فانى ارى
الجمال فى كل ما تقول وتفعل ، انى اراه جميلا غاية الجمال لانه
صادر عنك ، ولو صد عن غيرك لكان قبيحا غاية القبح ، انه الحب
يا صديقى ، يطبع الاشياء والاحياء بطابع الجمال ، انه الحب
يا صديقى ، يجعلك ترى فيمن تحب كل جميل حتى ولو كان فى
حقيقته غير ذلك ، انك لا ترى غير الجميل ،

وعين الزميل عين كل عيب كليله
كما ان عين السخط تبدى المساويا

وصلة الحب بالشماعة لا تحتاج الى ايلان ، كما ان صلة
السخط بالشماعة ليست تخافية ، فابتسام العين ، ونشاشة

الوجه ، وانشرّاح الصدر ، وغير ذلك من علامات السعادة ،
تظهر كأوضح ما يكون الظهور عندما ترى ما تحب أو من تحب ،
بينما تظهر علامات التعاسة من عبوس الوجه ، وضيق الصدر
وكآبة النفس عندما ترى ما تكره أو من تكره ... فكيف لا نحب
الحب ؟ !

كيف لا نحب أولاده ما ترابط الناس ، ولا تعاونوا ، ولا تكون
مجتمع سعيد ؟ بل كيف لا نحب وقد سمعنا أمير الشعراء لا يعترف
بحياة تخلو من الحب ، فالحياة الحبيب ، والحب الحياة ، أنه يرى
أن الحياة بلا حب مستحيلة ، كما يرى أن الحياة بلا حب ليست
حياة .

ان الحياة بلا حب حياة راكدة قاحلة مجذبة ، ضايق بها
أبو الطيب في مصر أيام كافور فاستقبل العيد أبشع استقبال ،
ورده أسوأ رد :

عيد باية حال عبت يا عيد
بما مضى أم الأمير فيك تحسدين
أما الأختة فالبقاء دونهم
فليت دونك بيذا دونها بيد

ولا تعجل فتتصور أختة المتن غنيات فائنات ، ان الأختة
عنده مجروعة من الأمانى البعيدة ، لم يأت بها العبد معه فهرب
من العبد ، وقرّ من مضر أرض الخصوبة والخير والبناء ،
وهجا الأخشيد برائعة من روائعه .

لقد عقد أبو الطيب بسلامته كلها عندما فقد الأختة ، فأسرع
يقطع الأمان بها في أرض جديدة ، بينما أحسن شاعر بدوى

بدافق الحب يروى قابه ، وينعش روحه ، وغم الصحراء المجدية ،
مُتصور أن الحب يسرى في نسيبات الجو كله ، وينتقل بالإيحاء
الى ما حوله من ابل وشاء ، فتهلل وجهه وانطلق لسانه :

فأحبها وتحبني ويجب نيلتها بعيري

هذا شاعر سعيد لا يشكو ولا يتوجع ، لا يهجو ولا يتفجع ،
لأنه يحيا حياة الحب . . .

بينما نلاحظ تلك اللوحة اللغوية الذكية في وصف من ماتت
زوجه ومن مات زوجها بالترمل ، وهى كلمة مشتقة من الرمال
الجافة الجرداء ، أى ان حياة الرجل أو المرأة بلا زوج تنقلب من
حياة زوجية سعيدة خصيبة مثمرة خضراء الى حياة جامدة بغيضة
قاسية جدباء .

ويرى بعض الفلاسفة ان الحب يربط بين السماء والأرض ،
بين الأملاك والكواكب ، فهو في انضباطها وتعاونها تحيا
بالنظام ، فالسماء ذات رجوع والأرض ذات ضجع ، وحرارة
الشمس تصعد بالبخار الى السماء ، فتسوقه الريح الى بلد
بيت ، ثم ينزل غيثا تحيا به الأرض وما عليها من النبات والحيوان .
وفي الحق أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، أنه سبحانه
يمسك السماء أن تقع على الأرض الا بأذنه ، وهل التجافب
والحب والتعاون الا فضلا من فضاله ، ونعمة من نعمه ؟ !
سبحانه سبحانه .

وحينما أحس البجترى بالسعادة في الربيع ، وأراد أن يتمنى
بجباله ، ويدعوك الى استقباله ، تشبوره إنسانا سعيدا تنطق
بالسعادة أساريه ، نقام بهال :

اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من الحسن حتى كاد أن يتكلم

هذا يحب الربيع والطبيعة والجمال ، وأبو الطيب يحب
المعالى ويتغزل في المجد ويتمنى على الله الأمانى ، وكل يغنى على
إيلاده . . .

الآن نلاحظ أن القصص والافلام والمسرحيات تدور كلها حول
الحب موجودا ومفقودا ؟ ألا ترى أن تجارة السمميات والمريثات
والأزياء وأدوات الزينة والتجميل ليس لها موضوع إلا الحب ؟
بل ألا ترى أن السعى والكسب والعلم والفلسفة والفن والنشاط
الإنسانى كله ينتعش بالحب ؟ حب العلم أو حب النفس أو حب
الناس أو حب الله ؟ !

الحب والبغض وراء كل نشاط ، وكل حركة ، وكل تفرد ،
وكل احباط ، فمن الناس من يحب الخير ويهوى الفضائل
ويتعشق المجد ويهيم بالأصلاح ، فينطلق في حماس شديد
وسعى دائم ونشاط لا يهدأ ، يقطع الأميال وي بذل الجهد الجهد
وصبولا إلى معشوقته الجميل . . ومن الطبيعي أن تجد هذا
الإنسان السوى يكره الشر ويقاومه في نفسه وفي مجتمعه . .
ومن الناس من فسد طبعه وأصبح ملبية للشيطان . . يقوده إلى
الشر فيقاد على استحياء أول الأمر ، ثم تنقلب كل الموازين في
عقله وقلبه فيلهو بالشر ويتعشق الأذى ويحب الفساد ،
والعياذ بالله . .

والناس جميعا درجات بين هذا وذاك ، فانظر إلى أى
المرتبتين تقتضى ، واسمع توجيه القرآن الكريم إلى السعداء
« ولكل وجهلة هو مولها » فاستبقوا الخيرات (١) ، إن الخيرات
هى معشوق السعداء ، وهم يستبقون في تحبها ، ويشتاقون في

لغة الناس والمسلمين . . .

(١) ٣٤٩ رقم ١٤٨ من سورة البقرة . . .

وصلها ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، ولئلا هذا فليعمل
العاملون .

من الناس من يحب ما ينفعه سواء اكان جميلا او غير
جميل ، ويتعصب لمن ينفعه سواء اكان على حق ام على باطل ،
ولكن السعداء حقا يحبون كل جميل ، وكل حق وكل خير ، دون
ان ينتظروا نفعا ماديا من وراء هذا الحب ، انهم يحبون الحق
والخير والجمال ، لان النفع الحقيقي لا يمكن الا ان يكون في الخير
والحق والجمال ، ان الحب الافلاطوني له مبرراته من الاتناس
المعنوي والاطمئنان النفسي والسعادة الوجدانية .

ولئن تدخل في خصم الجدل التقليدي حول ما هو الحسن
وما هو القبيح ، وهل الحسن ما استحسنته العقل او ما استحسنته
الشرع ؟ لأننا لا نسبح بان نضع العقل في مقابل الشرع كأنهما
متعارضان ، فليس بين العقل الطبيعي الحر ، وبين الشرع الالهي
الصحيح اى تعارض . وانما يقع التعارض اذا وقع العقل تحت
تأثير عرض او مرض ، اذا تجاوز حده فضل وتاه ، ولكنه حينها
يزول عنه المؤثر ، سواء اكان هذا المؤثر هوى او جهلا او قصبورا
في الدراسة ، فسوف تلتقى دائما احكام العقل السليم والشرع
الصحيح . فاذا كنت من السعداء فعلا . . او ممن ينشدون
السعادة الحقيقية ، احببت ما استحسنته العقل والشرع ، وكرهت
ما استقبحه العقل والشرع ، وحينئذ استجد ان اول ما تحببه
وسعد بحبه هو الله سبحانه ، لانه جميل يحب الجمال ، ولانه
صالح الفضيل كله ، ولانه يداك بالانعام يخلقك ، وتفهيك
جلينا في ظلمات ثلاث ، ثم طفلا رضيعا ، ثم صبيا وشابا تملأ الدنيا
بهجة وحيوية ، تخطى ويسترى ، وتذنب ويتجاوز عنك ، وتيسره
ولا يسهى رزقك ، وتبذل رزقك ، وتبذل رزقك ، وتبذل رزقك .

فإذا أحببته كما ينبغي لك ، فقد غرسيت نواة الحب في قلبك ،
 وضعت أساس السعادة في حياتك ، ووجدت حلاوة الإيمان في
 نفسك (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله
 ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله
 وأن يحبه الله أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار) . فإذا
 أحببت ربك هذا الحب ، وظهرت ثمار حبك لله سبحانه في حبك
 لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وفي حبك للمصالحين المصلحين ،
 لا تحبهم إلا لأنك تعرف أن الله يرضى عن هذا الحب ، وأحببت
 نعمة الإيمان كل الحب ، وتمسكت بها كل التمسك ، حتى تكسر
 أن تنزع منك هذه النعمة وأن تعود إلى الكفر ، كما تكره أن تلقى
 في النار ، لأنك موثق أن الكفر يلقى بصاحبه في النار فعلا . .
 إذا فعلت ذلك فقد قطعت نصف الطريق إلى السعادة الكاملة . .
 هل أنت مشوق لمعرفة النصف الآخر ؟
 نعم لا شك فيه أنك تعرف أهمية ذلك النصف ، فلئن كان
 النصف الأول في غاية الأهمية لأنه هو الأساس ، فإن النصف
 الثاني في غاية الأهمية أيضا لأنه هو الموصل للثمرة ، تلك الثمرة
 التي نرجوها ونرجوها ونسأل الله سبحانه أن يبلغنا إياها . .
 ولعلك تذكر أنك قرأت في الفصل الرابع « فصل التيسير »
 أن بلوغك إلى رضوان الله يحتاج إلى جناحين قويين ، هما الإيمان
 والعمل الصالح . . ولكننا هنا نتحدث عن الحب ، وقد قطعت
 نصف الطريق إلى السعادة الكاملة بحبك لله ، ووجدت حلاوة
 الإيمان بهذا الحب ، إنه حب من جانبك ، وهو أساس عظيم
 وخطوة حاسمة تستطيع بها أن تستمع وتنتفع ، استمع ما يقوله
 رب العزة لنبيه ، ليدلنا على النصف الآخر في طريق السعادة

الغامرة ، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « قل ان كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله » (٢) .

الخطوة الأولى اذن هي أن تحب الله ، والخطوة العظمى ان تتبع ما جاء به الرسول فيحبك الله ، واذا احبك الله فقد وصلت ، ماذا ترجو بعد ذلك ؟ ان قمة السعادة ان يحبك الله ، فاذا احبك تجاوز عن نفسك وضاعف حسناتك « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » (٣) .

انه كريم ، ان اقبلت عليه شبرا اقبل عليك ذراعا ، وان اقبلت عليه ذراعا اقبل عليك باعا ، وان جئته ترشي اتيك هزولة .

انه رحيم ، انه ودود ، انه يحب .. يحب التقيين ويحب المحسنين ، يحب الصابرين ويحب القوابين ويحب المتطهرين ، فاذا احببت الله ثم اتبعت ما جاء به رسوله .. احبك الله ورضى عنك ، واغدق عليك واكرمك ، وتولاك وزعمك .. وعافاك وبارك لك فيه اعطاك .. واستعدك ..

الخطوة الاولى اذن ان تتعلم كيف تحب ، وماذا تحب .. كيف تملأ قلبك بالحب ، وان تتوجه بهذا الحب .

الحب نعمة يمنحها الله ان يشاء من عباده فيعرف كيف يظهر تلبية من الحق والغل والحسد ، ثم يملأه بعد ذلك بالحب ، حب الله ورسوله وعباده الصالحين ، حب الحق والخير والجمال ...

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه بعض صحابته فقال لهم : يطلع عليكم من هذا الجانب رجل من أهل الجنة ، وتطلع الناس الى الجانب الذي أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم .. واشرايت أعناقهم ليروا من هذا الذي يبشره

... الآية رقم ٣ من سورة آل عمران .

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وتوقعوا أن يزوا صحابيا من كبار الصحابة ، أو عابدا من مشاهير العباد ، ولكن طلع عليهم رجل عادى من الأنصار ... وفي المساء ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى عبادته ، ... وطرق عليه الباب ، فلما استقبله الأنصارى ، زعم عبد الله أنه قد حدث بينه وبين أبيه شيء ... وأنه ضيف عند الرجل حتى يسبكت الغضب عن أبيه ، فيعود إليه ، ورحب الأنصارى بعبد الله . ولكن عبد الله لم يتم : وإنما أخذ يترقب ليرى كيف يقوم الأنصارى ليله ويصوم نهاره ، فلم يجد شيئا من ذلك ، بل وجد عبادة عادية أقل من عبادته (٤) ، فقال فى نفسه لعل الرجل كان متعبا الليلة ، وترقب الليلة التالية ، ولكنه لم يجد عبادة أكثر من البارحة ، وفى الليلة الثالثة كذلك . فاضطط عبد الله إلى مصارحة الرجل ، بأنه لم يحدث بينه وبين أبيه شيء ، وإنما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عن هذا الأنصارى فأراد أن يعرف سر هذه البشري ، ومجب كل العجب أن يرى عبادة الرجل أقل من عبادته ، فقال الأنصارى ليست لى عبادة خاصة ، فهذه هى عبادتى ، قال عبد الله بن عمرو : فما هو السر أذن ؟ تذكر ... فقال الرجل لا شيء . هذه عبادتى ، غير أنى أحب الله ورسوله وجماعة المؤمنين ، ولا أحمل جثدا لأحد ... ، قال عبد الله : هذه ، بهذه وصلت ، بالقلب النظيف الذى يجيد الحب ولا يعرف الحقد وصلت ، إلى رضوان الله وصلت ، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة .

(٤) وقد كانت عبادة عبد الله بن عمرو معروفة بالغلاة حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألم أخبر أنك تصوم ولا تطعم ، وتصلى الليل فلا تفعل ... فان لعينيك حظا ، ولنفسك حظا ، ولأهلك حظا ، فاصم واقطر ، وحمل رتم ، وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة) زواة البخارى ومسلم .

تعلم يا أخى كيف تحب ، كيف تظهر قلبك من البغضاء
والضعف ، من الحقد والحسد ، تعلم كيف تحب أخاك وجارك
وزمرك فى العمل ، كيف تحب الخير للناس وتفرح فعلا بما يصيبهم من
خير ، تعلم ، وسوف تسعد دائما بما ترى من نعم الله على عباده ،
ونعم الله لا تنتهى .

هل تعرف أن الحب هو العامل الحقيقى فى سعادة القلوب ،
أنك إذا أحببت الناس وجدت فى صدرك سعة لأخطائهم ، لن
تراها جرائم ، سترأها مجرد أخطاء صغيرة يمكن التجاوز عنها
والتسامح فيها ، لن يضخمها فى نفسك الحقد عليهم والكره لهم .

هل تعرف أن ابتسامه الحب تفتح القلوب المغلقة ؟ هل
نعرف أن حب النفس طبيعته البشرى ، ولذلك لا تعجب إذا رأيت
الإنسان يحب لنفسه الخير ، أن رب العزة يعرف ذلك « **الاي علم من
خلق وهو اللطيف الخبير** » (١) من أجل ذلك يبشر الصالحين من
عباده بالخير ، لأنه يعرف أنهم يحبون لأنفسهم الخير ، وينذر
المنحرفين بالشر لأن كل انسان يكره لنفسه الشر ، فلا تغضب
إذا ترى فى الناس من حب لأنفسهم ، أنها طبيعته يمكن أن
تستثمرها بأن تقدم لهم الخير ما استطعت ، وأن تبعد عنهم الشر
ما استطعت ، أن تبعد شرك أنت على الأقل ، فماذا وفقك الله
أن تبعد عنهم شرورا أخرى فانت من الفائزين .

هل تعرف أن حبك للعمل ، أى عمل ، يجعلك سعيدا به ،
تسعد أثناء ممارسته وتسعد حينما ترى نتيجته . ثم تتقنه كل
الإنسان ، وتبدع فيه ، وتطوره لأنك تحبه ؟

(٥) الآية رقم ١٤ من سورة الملك .

وأخيراً ، هل تعرف نعمة الصديق ، وجب الصديق ؟ ولنسأل
انفسنا أولاً : من هو الصديق ؟ هناك من يقول أن الصديق هو
الشخص الذي يمكنك أن تثق به ، وهناك من يقول انه الشخص
الذى تأنس اليه وترتاح الى وجوده معك وتحن اليه اذا غاب عنك ،
ولكن أبا الطيب المتنبى وهو من اكبر الشعراء في الأدب العربى ،
أخطأ مرة فى استخدام لفظ الصديق فقال :

ومن تكذ الدنيا على الحر أن يرى
عدوا له ما من صداقته يد

وما أن سمع سييويه المصرى هذا البيت حتى قال :
إن أبا الطيب لا يعرف معنى الصداقة ، كيف يكرن صديقاً وعدواً فى
الوقت نفسه ؟ إن الصداقة مشتقة من الصدق ، من صدق
المودة ، فلا يمكن أن يسمى العدو الذى تضطر الى معاملته
أو مشاركته فى شيء ، أو العمل معه فى أمر من الأمور ، وأنت
لا تحبه ولا يخباك ، لا يمكن أن يسمى هذا صديقاً ، ولا أن توصف
هذه العلاقة بأنها صداقة ، لأنه ليس صادق الود ، وليست علاقتك
به من أجل هذا الود ، إن الصديق كلمة جميلة مشتقة من الصدق
كما رأيت ، كما اشتقت كلمة الخليل من تخلل محبته ليشفاف القلب
ولذلك يقول الشاعر :

قد تخللت مسلك الروح منى

الطيبه يسمى الخليل خليل

وما لا شك فيه أنك تعرف نعمة الصديق ، وتقدر قيمته
الخليل ، إن الحياة بلا صديق قاسية ، جافة ، كئيبة ، ثقيلة .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أراد الله بعبد خيراً

رزقة خليلاً صالحاً ، ان نسي ذكره ، وان ذكر أعتانته (: اي ان الصديق الصادق الود ان نسيت ما يجب الا تنساه ذكرك . ان نسيت ربك ، ان نسيت واجبك ، ان نسيت ان تبرأهك ، ان نسيت تلك القاعدة الذهبية ، وهي ان اى عمل يقتصد به وجه الله عبادة ، ان نسيت ذلك ، او نسيت ان تجعل هدفك في الحياة تقيم الخير لنفسك وللناس . . . ذكرك ، وان ذكرت واجبك شجعك على ادائه ، واعانك عليه ، هذا هو الحب ، هذا هو الصدق في الودة ، ومن هنا كانت الصداقة نعمة ، لقد كان الصحابة عليهم الرضوان يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب ، حتى لقد بكى احدهم فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ قال الصحابي : يا رسول الله ، انى كلما احببت ان اراك حضرت الى المسجد لابععد برؤيتك ، كلما تذكرت درجات الجنة ، واننى لن اراك هناك ، لانك سوف تكون في الدرجة العليا ، ونحن ان دخلنا الجنة سنكون في درجة ادنى وبين كل درجة وأخرى سبعون خريفاً . . . كلما تذكرت اننى في الجنة لا اراك اشتد حزنى فبكيت ، ونزل قول الله سبحانه « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » (٦) وحينئذ طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له (انت مع من احببت) .

وكما عرفت فان الحب يسعد صاحبه اذا احب ما ينبغي للانسان الكريم ان يحب (والناس فيما يمشقون مذاهب) .

فهذا صحابى يعشق سورة الاخلاص « قل هو الله احد » ولذلك يقرونها في صلواته كل ركعة ، يقرأ الفاتحة ثم الاخلاص ،

(٦) الآية رقم ٩١ من سورة النساء .

ويقراء بعد ذلك سورة قصيرة أخرى ، أو بعض آيات من سورة ،
وهكذا في كل ركعة ، وكان الرجل يصلي أميا بالناس ، وشكا
بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا كما يشكو الناس
بعضهم بعضا في هذا العصر ، يشكونهم لجرد التنكيل بهم ،
والتشهير بسيرتهم ، أن الصحابة لم يكونوا كذلك ، وإنما كانت
شكاوهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا هل يجوز ذلك
في الصلاة أم لا يجوز ، واستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وسأله عن سر قراءتها مع الفاتحة في كل ركعة ، ما دام يحفظ
غيرها ويقراء بعدها سورة أخرى ، فبكى الرجل وقال فيها يشبه
الوجد (إني أحبها يا رسول الله) فريت عليه الصلاة والسلام
على كتفه وقال له (حبك أياها أدخلك الجنة) !

وأخر يعشق لغة القرآن ، وينشد في حب صادق :

لا تلغى في هواها

ليس يرضيني سواها

وحدى الفتية

كلية اليوم عداها

فيها الأم تغتبت

وبها الزوال فاهها

لغة الأجداد هذي

رفع الله لواها

ومن السعداء كثيرون يجعلون الكتاب خير صديق في رحلة
الحياة ، ومؤمن لا يسمع من الإذاعات إلا إذاعة القرآن الكريم ،
أنه يحبها ، يطرب لسماعها ، ويردد مع ندائها اليومي (يا أمة
القرآن) بيتا من الشعر صاغه الحب ، وتغني به :

« يا أمة القرآن ، يا خير الأمم صوت من الأعماق وضاء النقم

وانت .. ماذا تصب ؟

ان أردت السعادة صافية لا يكرها شيء ، فاجعل حب الله
يملاً قلبك ، اجعله دينك ، غذاءك ، روحك ، حياتك ... ثم اتبع
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يحبك الله ويرضى عنك ، وينادي
فى الملا الأعلى .. ائى احب فلانا فأحبه ، وإذا احبك الملا الملائك ...
نادى مناد فى الأرض .. ان الله يحب فلانا فأحبه .. فيحبك اهل
الأرض .. وتصبح عضوا فى مجتمع السعداء الذين يالفون
ويؤلفون .. وعلى هذه العضوية تتوقف سعادة الآخرة (والذي
نفس بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا حتى
تصابوا ..)

... 1912 ...

...

... 1912 ...

الفصل الثالث

وتعاونوا

أظنك مطمئنا الى أن المجتمع المتحاب سيكون متعاوناً ، وهل ينجح مجتمع ويسعد الا اذا كان متحاباً متعاوناً ؟ وهل يفشل مجتمع ويشقى الا اذا كان متباغضاً متنازعا ؟ ! وسوف يبتسم علماء السماء والأنعام تسرح قطعاناً فى جنبات الأرض ، وناهيك بما انه غريزة ، طبيعة ، فطرة . . . الطيور تتعاون اسراباً فى جو السماء ، والأنعام تسرح قطعاناً فى جنبات الأرض ، وناهيك بما يقوم به النمل والنحل من تنظيم للتعاون دقيق يثير الإعجاب ، ويعطى مثلاً رائعاً للانسان . . . ونعم ، أن التعاون هو نداء الفطرة ، ولكن الا ترى معنى ان هناك من الافراد والمجتمعات فى عالم الانسان بالذات من يفسد الفطرة وينحرف عنها ؟ الا ترى أن كل مولود يولد على الفطرة ، ولكن أبواه أو مدرسته أو بيئته تنحرف به بعيداً عن الفطرة وعن دين الفطرة ، بل الا ترى من المجتمعات الاسلامية نفسها - والمفروض انها على دين الفطرة - مجتمعات تستبدل الذى هو أبهى بالذى هو خير ؟ تستبدل التباغض والتخاصم والتنازع الهدام بالتحاب والتقارب والتعاون البناء ؟ ! فليصحح علماء النفس نظرياتهم بناء على واقع الانسان ، وليقبلوا شكرنا الجزيل على ما بذلوا من جهد وقدموا من دراسات حول تعاون الطير وطبائع الحيوان . . .

وأخرى لا بد من التنبيه اليها والتحذير من الغفلة عنها ، وهى أن التعاون الذى نريده للمجتمع السعيد ليس مجرد التعاون على أى شئ . . . ليس تعاون القطعان يقودها كبش أو تيس . . . ليس تعاون الجاهلية الاولى . . . وقد كانوا كما نعرف :
تعاون الجاهلية الاولى . . .

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الحاثات على ما قال برهانا
لقد علمنا الاسلام كيف يكون التعاون ، التعاون الانساني الراقى ،
وقدم لنا مفهوما جديدا للمثل القديم (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)
فقد سأل الصحابة - رضى الله عنهم وجزاهم خير الجزاء عن هذه
الاسئلة الموقفة - سألوا رسول اله صلى الله عليه وسلم (يارسول
الله ، انصره مظلوما ، فكيف انصره ظالما ؟)

لقد بعث الاسلام فيهم الروح الانسانية الراقى ، فلم يعودوا
يستسيغون هذا المثل الجاهلى ، ان الانسان ينصر أخاه اذا كان
مظلوما ، وهذا أمر طبيعى ، واسلامى ، وانسانى ، ولكن كيف
ينصر أخاه وهو ظالم ؟ ولا بد ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد ابتسم لهم وفرح بهم وأسعده سؤلهم ، فقال : (تمنعه عن
الظلم فذلك انصره) انك حينئذ تنصره على شيطانه ، تنصره على
أهوائه ، تنصره على الجوانب الشريرة فى نفسه . . فهذا هو أرقى
ما عزفت الانسانية من انواع التعاون ، وتأتى الآية القرآنية فى
ذلك حاسمة (وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان) (١) والبر هو التوسع فى عمل الخير ، والتقوى هى ان
تفعل ما أمر الله به ، وتنتهى عما نهى الله عنه ، والتقوى كلمة
مركزة ، او كلمة جامعة كما يقول السلف الصالح ، وكذلك البر ،
اى انك يمكن ان تكتب مجلدات عن التقوى ، ومجلدات عن البر ،
ولعلك سمعت أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى
عنه يقول عن البر (عجبت للرجل يأتى أخوه فى حاجة ، فلا يرى
نفسه للخبر أهلا) وسمعته يقول عن التقوى (التقوى هى الخوف
من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والاستعداد ليوم
الرجيل)

(١) من الآية رقم ١٨٢ من سورة المائدة

ومن المؤكد انك سمعت قبل ذلك من خير البرية ان البر لا يبلى ، وعرفت كيف يلتقى البر بأوسع معانيه مع التقوى فى بعض معانيها وذلك فى قول الله سبحانه (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين ، وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب ، وأقام الصلاة ، وأتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى الباساء والضراء ، وحسن الباس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون (٢) .

هذا هو البر مفصلاً ، يلتقى مع الصدق والتقوى فى عقيدة المجتمع السعيد ، وفى عباداته ، وفى معاملاته .

وقد أراد أحد الشعراء أن يبين لابنه أن البر ليس لا صعوبة فيه ، فقال فى بساطة شديدة :

بنى ان البر شيء هين وجهه طليق ولسان لين

ولكن هذه البساطة ما هى الا شكل من اشكال البر ، أما البر كما ورد فى الآية الكريمة ، وكذلك التقوى .. فهما مجال التعاون فى هذه الحياة .. انشاء الشركات الكبيرة والتعاون فيها .. اذا كان لخير المجتمع فهو بر ، تعاون الشعب لانتقاد المظلوم وردع المعتدى بر ، التعاون البناء فى مجال العلوم والآداب والدراسات النافعة بر ، ولذا فانا ننصح هذا الولد العزيز الا يقف بمعنى البر عند تبسيط آيية له ، فيعتقد ان البر محصور فى هذين الأمرين (وجهه طليق ولسان لين) نعم ، انهما لون من ألوان البر وهو بر تحتاج اليه البشرية المعذبة وتسعد به النفوس المرهقة .. ونعم ، ان البائس يحتاج الى من يبتسم له ويقول له كلمة طيبة

(٢) الآية رقم ١٧٧ من سورة البقرة .

بلا شك ، ولكنه يحتاج مع ذلك الى من يقدم له العون ، يحتاج الى
الاخذ بيده ، وتقديم ما يحتاجه من مقومات الحياة ...

ان الخائف يحتاج الى الأمان ، والجائع يحتاج الى الطعام ،
وجرام على المجتمع الانسانى وقد بلغ ما بلغ من التقدم ، أن يظل
فى الأرض جائع أو عريان ... أن ما تخرجه الأرض وما تنتجه
المصانع يكفى أهل الأرض جميعا ويفيض ...

وإذا كان « برنارد شو » الأديب البريطانى الساخر ، قد
سئل مرة عن عالم اليوم فقال : (عالم اليوم كراسى ولحيتى ، كثرة
فى الانتاج وسوء فى التوزيع) (٢) فان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد سبقه بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة بقوله دون سخرية
(ما جاع فقير الا ببطنة غنى) ان كل مترف ينعم بثمار التعاون
الانسانى كله ... ان السيارة التى يركبها تعاونت فى صنعها مئات
الأيدى وهشرات البحوث العلمية ، وكذلك الطريق المرصوف الذى
يسلكه ، والقصر الذى يسكنه ، وكل الأدوات المنزلية والمخترعات
الحديثة تعاونت فى صنعها وتوصيلها اليه اجناس كثيرة ، فلينظر
الانسان الى طعامه ، ولينظر الى فراشه ومناحه ...

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدع

بل ان التعاون الانسانى يمتد عبر القصور ، اننى احيا سعيديا
وارى طريق النور فى ضوء ما تعاونت عليه مجموعة من الرجال
فى دار الارقم بن أبى الارقم ، ومجموعة من جند الله بعث بهم امير
المؤمنين (٤) الى مصر ، واقرأ مثنائ الكتاب من ثمار العقول

(٣) كان « برنارد شو » اذ صلب الرأس كك اللحية .

(٤) جيش الفتح الاسلامى بقيادة عمرو بن العاص ، بعث به امير المؤمنين

عمر بن الخطاب .

العبرية. في الشقي: العصور. هذا الفكر منذ قرون في جرجان ،
وذلك أيدع قبل سنتين في بغداد ، وثالث يكتب في قرطبة - من أيام
قرطبة وغرناطة واشبيلية - وسهر الناسخ والوراق . ثم فكر
« جو تئرج » (٥) في تلك الزاين ، وداوت المطابع في بولاق والرياض
ومكة والمدينة ، وأما اقرأ في مصر ، ويتهج القلب وتنتعش الروح
وتنفرج الأسارير ، واشتعر بالسعادة الغامرة . فاكذب لك هذه
الدعوة . . . وضوت يأتي من بعيد ، ويصل الى بعيد ، يصل الى
أعماق القلوب ، تسجيل القرآن الكريم بصوت مصري مسجل في
القاهرة أو في الرياض أو في الدوحة أو في ابى ظبي . . . ويصل الى
قلوب المؤمنين والمؤمنات في كل أرض ، يصل الى مقر الايمان ،
وينعش الروح والوجدان ، كم من الأيدي اشتربت في التسجيل ،
وفي صنع الجهاز ، وتوصيله اليك ؟

ولعلك تذكر تلك الحكاية الفارسية التي يرويها التاريخ عن
فلاح كبير السن والتجربة : كان يزرع شجرة من أشجار الزيتون ،
ومر به ملك الفرس في حاشيته ، فعجب لهذا الشيخ الهرم يفرس
شجرة بطيئة النمو بطيئة الثمر ، وكان في منطق الملك - كما في
منطق غيره من الناس - أن الموت قريب من الشيوخ بعيد عن
الشباب . فقال للرجل إن الزيتون بطيء الثمر وأنت رجل هرم ،
فلم تجهذ نفسك في زراعة شجرة لن يثمر في حياتك ؟ فقال الرجل
(زرع من قبلنا فأكلنا ، ونزرع ليأكل من بعدنا) فقال الملك أحسنت ،
وكانت الحاشية تعطى جائزة كبيرة لمن يقول له الملك أحسنت ،
حسب تقليد كسروي قديم ، فأعطوه الجائزة الكبيرة ، فلما رآها
الرجل قال للملك : « ألا ترى ؟ » لقد أثمرت شجرتي سريعا فقال
الملك أحسنت ، فأعطيت الحاشية للرجل جائزة مماثلة للأولى ، فقال

(٥) مخترع الطباعة

الرجل عجيباً ، أن الشجر يثمر كل عام مرة ، وشجرتي أثمرت مرتين
في لحظة ، فقال الملك أحسنت ، فقدمت له الحاشية جائزة ثالثة .

ولا يعنيها في هذه القصة مبلغ الجائزة ، ولا سرعة انصراف الملك
وحاشيته حتى لا تنفذ نقودهم كما يقول أبو الوفاء البغدادي ،
ولكن الذي يعنيها هو قول هذا الرجل الكبير سناً وتجربة وحكمة
(زرع من قبلنا فاكلنا ، ونزرع لياكل من بعدنا) انه يعرف بحسه
الفطري تعاون الاجيال المتعاقبة ، لتوفير السعادة للمجتمع
الانساني .

والشورى التي امر الله بها نبيه ، ووصف بها مجتمع
المؤمنين ، هي نوع من التعاون الفكري والعلمي والسياسي
والاجتماعي .

بهذه الروح الاجتماعية تحيا المجتمعات وتنهض . . . وتسعد ،
فما نمت في عون أخيك سوف تجد الله في عونك ، وأظنك تحفظ
هذا الحديث الشريف (الله في عون العبد ، ما دام العبد في عون
أخيه) ولنا في هذا الحديث وقفتان :

أولاهما : هي مفهوم الخالفة ، أي أننا نسال : اذا لم يكن العبد
في عون أخيه ، فماذا يكون ؟ يتخلى الله عنه . . . تصور . . .
إنسان يمشي على الأرض وقد تخلى الله عنه ، ماذا يحدث له
في أرض الله ؟ تتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ،
تتقاذفه التيارات وتذهب به الزوابع وتعصف به الخطوب .

والثانية : هي كلمة (أخيه) أن الاسلام ينظر الى الناس
على أنهم اخوة (انما المؤمنون اخوة) ويناديهم بلفظ الأخوة ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى (لا يبيع

أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، حتى يدع)
إنه أخوك ، أخوك فى الله ، فى الدين ، فى طريق النور ، فى
مجتمع السعداء ، أخوك ...

وتصور هؤلاء الاخوة وقد أدار كل منهم ظهره لأخيه ..
تباعدوا وتباغضوا وتخلّى الله عنهم ، قد يكونون أذكاء ، وقد يكون
كل منهم ناجحاً فى عمله ، ولكنهم اذا فقدوا رباط الاخوة ، اذا لم
يتعاونوا على البر والتقوى ، يتخلّى الله عنهم ، ولا يمكن أن يسعدوا
أو يسعد بهم المجتمع ..

ثم تصورهم مرة أخرى يتعاونون ، ولكنهم يتعاونون على الاثم
والعدوان ، وأنت تعرف أن الأثم هى الذنوب ، وأن العدوان هو
تجاوز الحد الذى ينبغى التزامه ، هل يمكن أن يسعد الناس فى
هذا المجتمع ، أو يسعد بمثل هؤلاء مجتمع ؟ ان المجتمع السعيد
شئ آخر .. مجتمع أفراد سعاداء ، يحبون الخير ويفعلونه ،
وينهون عن المنكر ويتجنبونه ، ويسأل كل منهم نفسه ، ماذا قدمت
لهذا المجتمع ؟ ماذا أضفت ؟ ويحرص كل منهم على أن يضيف
شيئاً ، فلا خير فيمن لا يضيف ، يحدث كل منهم نفسه

وكن على الدهر معاوناً الذى أمل يرجو نوالك ، ان الحر معاون

مجتمع التكافل هذا السعيد ، هو مجتمع المؤمنين الصادقين ،
يكثرون عند الفزع ، ويقبلون عند الطمع ، يربط الحب قلوبهم ،
ويرفع التعاون شأنهم ..

مجتمع التكافل هذا السعيد .. الا تفعلوه ، تكن فتنة فى
الأرض وفساد عريض ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

الفصل الرابع

(التراحيم)

هل الرحمة مشتقة من الرحم ؟ أم إن العكس هو الصحيح ؟
أما أصحاب الفلسفة المادية ، وأنصار التفسير المادى للتاريخ ، فيؤكدون دائما أن المادى هو الاصل ، وأن الرحمة مشتقة من الرحم ، فالأصل أن الاخوة يتراحمون لأنهم أبناء رحم واحد ثم اتسع التراحيم ليشمل أبناء الاسرة الواحدة ، أو ما يسمى بأولى الارحام ، ولكننا لا تأخذ بهذا التفسير ، لأننا نحترم القاعدة الأصولية المعروفة (لا اجتهد مع النص) وأمامنا نص واضح وقطعى ، أمامنا حديث صحيح قدسى (أنا الرحمن ، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته) .

كما أن العقل والمنطق لا يستسيغان أن تكون الرحمة وهى السابقة على خلق العالم كله ، مشتقة من الرحم . أن الله سبحانه خلقنا برحمته ، فلا يصدق العقل ولا يستسيغ المنطق أن تكون هذه الرحمة وهى صفة من صفات الله سبحانه ، مشتقة من الرحم . . .
فالعقل والنقل كلاهما ينكر هذا التفسير المادى للتاريخ

وليست الرحمة قاصرة على أولى الارحام بالمعنى المادى ، فالعلم رحم بين أهله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ، ليست رحمته قاصرة على بنى هاشم ، أو محدودة فى قریش ، أو موقوفة على العرب .

وحتى لو اعتبرنا الانسانية كلها تنتمى لرحم واحد ، وهو المبدأ الذى نؤمن به (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى

وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا (١) فان هذا أيضاً لا يتسع
للرحمة العامة ، ولا يستوعب الرفق بالحيوان ، ولا يفسر لنا
كيف دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي
تركبتها تاكل من خشاش الأرض ، كما أنه لا يعطينا التفسير المقتنع
لاستحقاق رجل آخر الجنة ، لأنه رأى كلباً يلهث ، يلحق الثرى
من العطش ، فنزل البئر وملاً نعله بالماء وامسكه بقمه لانشغال
يديه في الصعود من البئر ، وسقى الكلب الظامى ، فنظر الله
له ، فغفر له .

كل هذه وقائع ثابتة ، تؤكد أن الرحمة والرفق بالحيوان صفة
السعداء أصحاب الجنة ، وأن القسوة وانعدام الاحساس بالرحمة
صفة الاشقياء أصحاب النار .

فالتفسير الذى يتفق مع العقل والنقل والوقائع وشواهد
التاريخ ، هو أن الرحمة هي الأصل وليست الرحم ، رحمة الله
التي وسعت كل شيء هي الأصل ، وأنه سبحانه وهب مخلوقاته
جزءاً من رحمته فيه يتراحمون ، وبه ترفع الماشية ظلها عن
رضيعها رحمة به ، فهل يبأس من رحمة الله عاقل ، بعد أن علمنا
أن كل الرحمة التي وهبها الله لساائر مخلوقاته ، جزء من مائة
جزء من رحمته سبحانه ؟

ومما لا شك فيه أن نصيب كل مخلوق من هذه الرحمة
يختلف عن نصيب الآخر ، ومما لا شك فيه أيضاً أن محمداً صلى
الله عليه وسلم كان صاحب النصيب الأعظم ، ومما لا شك فيه كذلك

(١) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات .

ان شاعر العروبة والاسلام (٢) رغم بلاغته وبراعته ، لم يوفه صلى الله عليه وسلم حقه حين قال فى رحمته :

فاذا رحمت فانت ام او اب هذان فى الدنيا هما الرحماء

ان حادثة زيد بن حارثة تؤكد انه صلى الله عليه وسلم كان ارحم بالانسان من ابيه وامه (٣) .

وكما عرفت فى فصل التعاون ان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه ، فلتعرف هنا ان الراحمين يرحمهم الرحمن ،

(٢) امير الشعراء احمد شوقى .

(٣) ضل زيد طريقه فى طفولته فخطفه جماعة من العرب وباعوه ، ثم اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ، وهبته خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان اهل زيد يبحثون عنه فى كل مكان وبعد سنوات عرفوا ان اينهم فى مكة عند محمد بن عبد الله ، وكان ذلك قبل النبوة ، فلما رأى محمد صلى الله عليه وسلم حرارة اللقاء بين زيد وابيه وعمه وعرض عليه الرجلان ان يدفعوا ما يريد من مال لياخذوا زيدا ، قال عليه الصلاة والسلام ، لا أريد فيه مالا ، وهو بالخيار ، ان شاء مكث عندنا وان شاء ذهب معكما ، وفوجئ الرجلان بأن زيدا يرفض العودة معهما ، ويقول لهما : ما رأيت حبا ولا عطا ولا شفقة ولا رحمة كما رأيت من هذا الرجل ، انه ارحم بى من أبى وامى ، وعاد الرجلان دون ان يستطيعا اقناع الفتى بالعودة معهما ، ثم اعتقه محمد وتبناه ، وقصته بعد ذلك معروفة ... زواجه من زينب بنت جحش ، ثم طلاقها منه ، وزواجها من محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء ، ليعلم الناس ان زوجة الابن بالتبني ليست مجرمة كزوجة الابن من الصلب .. بل ومنع التبني (ادعواهم لآبائهم هو اقسط عند الله) ومن يومها أصبح اسمه زيد بن حارثة بعد ان كان يدعى زيد بن محمد .

ولعلك قد سمعت من بين ما سمعت من ماثور الكلم (ارحموا من
فى الأرض يرحمكم من فى السماء) •

الرحمة اذن هى سمة الانسانية الراقية ، وهى ركن ركين فى
بناء السعادة الانسانية وهى خلق كريم من أخلاق الأنبياء
والصالحين • (٧) •

أما الرحمة الالهية فأمر هائل ، ان كل الرحمة فى هذه
الأرض ، رحمة الأنبياء والمرسلين ، ورحمة الرحماء والمحبين ،
ورحمة الحكام بالمشكومين ، ورحمة الطير بفراخه والحيوان
بصغاره ، كل ذلك جزء من مائة جزء من رحمته سبحانه •

كان أحد الصحابة يمشى فى طريق قريب من المدينة ، فوجد
عشا من أعشاش الطير به أفراخ صغيرة ، فخلع رداءه ، وأفرغ
فيه كل ما فى العش • وبعد لحظات وجد أم الفراخ تحلق فوق
رأسه وتتبعه أينما سار ، فخطرت له فكرة ، لماذا لا يتوقف ويفتح
الرداء ليرى ما تفعل الأم ، انه مطمئن ان الفراخ لا تستطيع الطيران ،
ونفذ فكرته • فوقعت أم الفراخ على صغارها لا تريد أن تبرح ،
فأخذها الصحابى ، وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وحكى له متعجبا مما فعلته الأم ، فابتسم عليه الصلاة والسلام ،
وقال له افتح الرداء ، ودهش القوم حينما رأوا أم الفراخ لا تريد
أن تطير ، لا تزيد أن تفارق الأسر وتترك صغارها • وكانت
فرصة مناسبة لدرس عظيم حيث قال عليه الصلاة والسلام لصحابته ،
أتعجبون من رحمة أم الفراخ بصغارها ؟ والذى نفسى بيده ، لله
أرحم بكم من هذه الأم بأفراخها •••

هل عرفت الآن لماذا نبدا أقوالنا وأفعالنا « بسم الله
الرحمن الرحيم » ؟ وهل عرفت لماذا اختار لنا سبحانه وتعالى

من بين أسمائه الحسنى هذين الاسمين فى البسملة ٠؟ «الرحمن الرحيم»
وهل عرفت لماذا كان خاتم النبيين هو الرحمة المهداة والثغمة
المسددة ، ولماذا أرسله ربه ؟ ولماذا أجهد محمد نفسه ونادى
صحابته لانقاذ الناس من شرور انفسهم وسيئات اعمالهم ؟ ان
اربت ان تعرف ذلك فاقرا وتمعن فى قول الله سبحانه لنبيه
(وما أرسلناك الا رحمة للعالمين (٤))

والا ، فلماذا أرسله يجاهد ، وينذر ويبشّر ، ويوجه ويضرب
للناس المثل ، اعلى مثل وأروع مثل ؟ ! وقد استوعب الصحابة
الدرس فارتقى بهم المستوى الانسانى ، فهذا عمر بن الخطاب وقد
كان جبارا فى الجاهلية ، كانت الدموع تنهمر من عينيه كالطفل
اذا رأى انسانا يتألم .

هل تعرف انه اراد مرة ان يعين واليا فأرسل اليه ، وبينما
هم جلوس دخل صبي صغير فجلس فى حجر جده عمر ، وفوجئ
المرشح للولاية بأن عمر يهش فى وجه الطفل ويقبله ويداعبه فقال :
أتفعل هذا يا امير المؤمنين ؟ والله ان لى عشرة اولاد منا قبلت
منهم أحدا ، ولا يجزئ أحدهم ان يدنو منى ، فأجابه عمر (وماذا
تفعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ؟ انما يرحم الله من
عباده الرحماء) ثم عدل عن ترشيحه للولاية وقال (انه لم يرحم
أولاده فكيف يرحم الرعية ؟) ان مهمة الراعى ان يرحم الرعية ،
ولذلك سمي راعيا ، لأنه يرعى أمورهم ، ولذلك كانت الرحمة
مقياسا لصلاحية الراعى أو عدم صلاحيته ، الرحمة سعادة ورقى ،

(٤) الآية رقم ١٠٧ من سورة الانبياء .

الرحمة مدنية وتقدم ، بينما القسوة شقاء وتخلف ، القسوة بعيدة عن الايمان ، قريية من الفسق ، ولذلك فان المؤمنين يحذرونها ويحذرونه ، ويأثرون عنها ويجتنبونه ، لكى لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون ، بل يعتبرون بما حدث للأمم من قبلهم ، ممن أسبغ الله عليهم نعمة ظاهرة وباطنة ، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ، انظر ، ان القسوة عقوبة تحل بالأقوام ان كفروا بأنعم الله ، ثم فكر فى صلة هذه القسوة بما يزعمون من أنهم شعب الله المختار ، ان هذا الزعم نفسه قسوة ، قسوة على غيرهم من الشعوب والاجناس ، ثم انظر الى التعبير القرآنى المعجز (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (٥) انظر ، ليست هذه كتلك ، انما لا تغلق باب الهداية فى وجه غيرنا من الناس ، وانما تحب ان يسعد غيرنا كما تسعد ، وان يشترك الناس جميعا معنا فى هذا الخير ، ان خير أمة أخرجت للناس لا تعنى العرب ، وانما تعنى كل المسلمين ، كل من أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله ، وباب الدخول فى هذه الأمة - خير أمة أخرجت للناس - مفتوح على مصراعيه ، لا يملك أحد أن يمنع غيره من الدخول فيه ، ولا أن يطرد أحدا بعد الدخول فيه ، انه ملك للإنسانية كلها ، وليس ملكا لأحد بعينه ، ان الباب مفتوح دائما ، مفتوح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، مفتوح يناديكم فاقبلوا ، كما ينادى كل المسلمين بالفعل أو بالاستعداد ان يتراحموا (فهل غسيتم ان توليم ان تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم (٦)) .

(٥) الآية رقم ١١٠ من سورة آل عمران .

(٦) الآية رقم ٢٢ من سورة محمد .

لا ، انتهينا يا ربنا انتهينا ، وعرفنا طريق السعادة كما
علمتنا ، عرفنا طريقنا في الحياة ، وعرفنا أهدافنا من الحياة .

أهداف كل مسلم	في كل هذا العالم
ان ينشر الفضائل	وأن يظل قائلاً
الدين في التراحم	الدين في التراحم

الدين في التراحم (٧)

(٧) آخر أبيات النشيد الذي كتبه ليكون نشيد الجمعية العالمية للمسلمين .
جمعية « كل مسلم » .

الفصل الخامس

اعدلوا

كان محمد شابا في العشرين من عمره حينما سمع صوتا من بعيد :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر :

واسرع القوم الى مصدر الصوت ، الى جبل ابي قبيس ، ورأى محمد القوم الى مصدر الصوت ، الى جبل ابي قبيس ، ورأى محمد جمعا جمعا من الناس يسألون المنادي : ما شأنك ؟ فقال انه جاء الى مكة تاجرا يبيع سلعته ، فاشتراها منه العاص بن وائل ، وما زال يماطل في دفع الثمن ... فقال بعض الناس لبعض : وماذا تفعل ؟ هل نستطيع أن نفعل شيئا مع العاص بن وائل ؟ ١٩ .

واستغرب الغريب ، وهل يعجز هذا الجمع كله عن أخذ حقه من هذا الظالم ؟ وسمع الناس صوتا يقول تعالوا نجتمع .

وذهب الملا من قريش الى دار عبد الله بن جدعان ، وتعاهدوا على عقد حلف أسموه بحلف الفضول ، ينتصرون فيه للمظلوم ، ويقفون ضدا واحدا في وجه الظالم ، حتى يأخذوا المظلوم حقه ... وخضر محمد قبل بعثته هذا الحلف ، وخرجوا الى دار العاص بن وائل ، فلما رآهم ورأى التاجر بينهم فهم كل شيء ... وبادر بدفع ما عليه ، وكان هذا أول تطبيق عملي لحلف الفضول في اليوم الذي عقد فيه .

وبقى حلف الفضول ... وبعد ما يقرب من أربعين سنة جاء ذكره بالمدينة ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم (لقد حضرت

حلفا بدار عبد الله بن جدعان ٠٠٠ ولو دعيت اليه في الاسلام
(لأجبت) أي أن مبادئه تتفق تماما مع مبادئ الاسلام : نصره
المظلوم وردع الظالم . وهل تشقى البشرية الا بالظلم ، وتعانى
ما تعانى الا من الظالمين ؟

من أجل ذلك نقرا في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى
(يا عبادي ، انى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما
فلا تظالموا ٠٠٠)

انتظر ٠٠٠ انه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ، وهل
يمكن غير ذلك ؟ هل يمكن أن يظلم ربك ؟ كلا ، ولا يظلم ربك أحدا ،
ولا يظلم ربك أبدا ، وهل يمكن أن يحرم عليه أحد شيئا ؟ استغفر
الله ، ومن ذا الذي يحرم شيئا على الله ؟ انه سبحانه وتعالى
هو الذي حرم الظلم على نفسه .

ولا يستطيع أحد أن يلزمه بشيء سبحانه هو الذي ألزم نفسه
بالرحمة (كتب ربكم على نفسه الرحمة (١) هذان أمران تفضل
الله سبحانه فاللزم نفسه بهما ، كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على
نفسه الظلم (٢) أما سنن الله الكونية ، فانها وان كانت ثابتة
لا تتخلف (ولن تجد لسنة الله تبديلا) (٣) الا انه سبحانه وتعالى
لم يلزم نفسه بها ، ومن هنا كانت المعجزات خرقا للنواميس ،
خرقا لهذه السنن ، وكانت دليلا على أنها من عند الله ، خالق
النواميس ، والقادر وحده على خرقها ، القادر على أن يجعل النار
لا تحرق إبراهيم ، والبحر لا يغرق موسى

(١) الآية رقم ٥٤ من سورة الانعام .

(٢) انتظر كتاب كل مسلم للمؤلف .

(٣) الآية رقم ٦٢ من سورة الاحزاب .

ومما لا شك فيه أن حديثا عن العدل لا يكون متكاملا إلا بحديث عن الظلم ، فما العدل إلا مقاومة الظلم ، ووضع الحق في نصابه ، ودعك من هذيان المخرفين الذين يدعون أن المساواة في الظلم عدل . أن العدل لا يتحقق مع وجود الظلم أصلا ، ولا يجتمع معه مطلقا ، أن العدل هو محو الظلم وإبادته ، وإبعاد شبحه البغيض وإزالته ، وأنا أعرف أن المثل قد يعنى شيئا آخر ، قد يعنى أن المساواة في التضحيات عند التعرض للأزمات عدل ، وبذلك يكون المثل صحيحا ، وقد فعلها عمر بن الخطاب نفسه في عام الرمادة ، حينما فرض على نفسه أن يأكل كما يأكل عامة المسلمين ، وامتنع عن طهى طعامه بالسمن حتى ظهر ذلك في وجهه ، كما أثر الطعام المطهى بالزيت في معدته ، وكان يسمع بطنه تقرقر فيقول لها (قرقرى أولا تقرقرى فلن أكل السمن حتى يأكله سائر المسلمين) وضرب بذلك أعلى مثل في العدل .

أما أن تسمى التضحيات ظلما ، وأن تطلب المساواة بين الناس في توزيع الظلم ، وأن يعتبر ذلك نوعا من العدل ، فهو تفكير غير إنسانى . وقد سبق أن عرفت صلة الظلم بالظلمات ، والحديث في ذلك واضح وصريح (الظلم ظلمات يوم القيامة) .

ولو أنك نظرت إلى العدل بمعناه الواسع ، وإلى الظلم بمعناه الواسع ، لوجدت أمرين في غاية الأهمية :

أولهما : أن كل ما يأمر به الإسلام يندرج تحت العدل بمعناه الواسع ، وأن كل ما ينهى عنه الإسلام يندرج تحت الظلم بمعناه الواسع .

ثانيهما : أن كل ما يسعد به الإنسان يتضمنه العدل بمعناه

الواسع ، وإن كل ما يشقى به الانسان يتضمنه الظلم بمعناه
الواسع .

فأما أول الأمرين فواضح غاية الوضوح من كل ما أمر به
الاسلام ودعا اليه ، فالاسلام يدعو أول ما يدعو الى توحيد الله ،
وهذا هو العدل بعينه ، لانه سبحانه وتعالى هو الذى خلقك ورزقك
ورعاك ولا يزال يرزقك ويرعاك ، فالعدل ان تعبد شاكرا على ما
أنعم ، والظلم ان تشرك به ما لا يخلق ولا يرزق ولا يتصلك لك من
الله شيئا (ان الشرك لظلم عظيم) (٤) ولذلك يقول سبحانه وتعالى
فى حديث قدسى (ائى والجن والانس فى نيا عظيم ! اخلق ويعبد
غيرى) (٩٠٠) .

ثم يدعوك الاسلام الى بر الوالدين ، وبر الوالدين عدل . وينهاك
عن عقوقهما لأن عقوقهما ظلم أى ظلم . ويدعوك ان ترعى بيتك والا
تضيع من تعول (٥) ، فرعاية الزوج والأولاد عدل ، وإهمالهم أو
الجور فى معاملتهم ظلم أى ظلم .

يل ان الاسلام يحذرك من ان تظلم نفسك ، وقد يختلط على
بعض الناس ظلم النفس وهو ظلم حقيقى ، يختلط على بعض الناس
بمعنى الايثار وهو شىء آخر ، شىء عظيم ونبيل ، وقد كان الصحابة
يحبون الايثار ويتعاملون به فيما بينهم (ويؤثرون على انفسهم
ولو كان بهم خصاصة) (٦) وقد عجب الصحابة حينما سمعوا
رسول الله يحذر الانسان ان يظلم نفسه ، عجبوا لأنهم يرون الظالم

(٤) الآية رقم ١٢ من سورة لقمان .

(٥) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء انما ان يضيع من
يعول) .

(٦) الآية رقم ٩ من سورة الحشر .

يظلم الآخرين ليزيد في ثرائه أو جاهه أو منصبه ، يظلم من أجل نفسه ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ فحضر لهم صلى الله عليه وسلم مثالا في غاية الوضوح ، سألهم عن رجل جعل المال كل همه ، يسلك في جمعه كل سبيل ، يجمع المال من حرام أو حلال ، لا يهتم إلا بان يستكثر من جمع المال ، ومات بعيد أن تحقق له ما أراد ، وورثه ابن له صالح ، فأحسن التصرف فيما ورث ، وأنفق في وجهه الصحيح ، كيف يكون مصير هذين الرجلين ؟ أما الابن فمصيره إلى الجنة ، وأما الأب فمصيره إلى النار ، من الذي ظلم هذا الأب ؟ لا أحد ، إنما ظلم نفسه .

وأما الأمر الثاني وهو أن كل ما يسعد به الإنسان يتضمنه العدل بمعناه الواسع ، وأن كل ما يشقى به الإنسان يتضمنه الظلم بمعناه الواسع ، فهو أمر يدهى :

وليس يصح في الأدهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فإذا كانت هناك نفوس مريضة تسعد بالظلم وترضاه ، وتشقى بالعدل وتبأه ، فإن هؤلاء في حاجة إلى علاج ، أما تركهم ينشرون الظلم ويؤيدون أهله ، ويخربون المجتمع ويفزعون أفراده ، فذلك هو الفساد الكبير ، ومعروف أن الفساد الكبير هو أن يقوى الباطل ، وأن يصف الحق (والله لا يحب الفساد) (١) فإذا وصلت الأمور في مجتمع إلى هذا الحد ، فقد تودع منهم .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع بركاب سفينة ، فإذا كان من هؤلاء الركاب من يريدون خرق السفينة ، فعماذا يكون موقف الآخرين ؟

(٧) الآية رقم ١٠٩ من سورة البقرة

ان تركوهم دون ان يمنعوهم ويردعوهم ملكوا ، وملكوا جميعا ،
وان أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعا .

وقد تعود الناس ان يكون الظلم من القوى للضعيف ، من
الحاكم ذى السلطان للمحكومين الذين لا يملكون سلطانا ، من المدير
المستند الى منصبه لمرءوسيه الذين لا يستندون الى منصب ، من
الرجل للمرأة ، من الأب للأبناء الضعفاء ، ومن الابناء الاقوياء
لأبائهم الذين بلغوا عندهم الكبر . كل هذه انحرافات معروفة
ومظالم واضحة ، ولكن النفوس السوية لا تغرها القوة ، ولا تغريها
بالظلم ، بل تسخر هذه القوة لمساعدة الضعفاء وحماية المظلوم ،
وتدعو الله ان يجعل قوتها فى طاعته وضعفها عن معصيته ، ومع
ذلك فقد تعود الناس ان يروا ظلم القوى للضعيف ، ولم يفتنوا
الى ان الضعيف كثيرا ما يظلم القوى ، فقد تخفى على كثير من
الناس هذه الصورة من صور الظلم ، ظلم الضعفاء للاقوياء ، ظلم
المحكومين للحاكم ، اذا كان يبذل جهده لاقامة العدل بين الرعية ،
ولحماية الامور الخمسة الأساسية ، وهى الامور التى لا يسعد فرد
ولا يسعد مجتمع الا اذا حرص على حمايتها كل الحرص ، حماية
الدين والنفس وحماية الأهل والعرض والمال . اذا كان الحاكم يؤدى
واجبه كأحسن ما يكون الاداء فى حماية هذه الامور ، ويرعى الله
فى حكمه ، ثم يظلمه الناس ، فينكرون عليه جهده ، ويظنون انه
يعيش فى برجه العاجى ، وأن هذه الامور تتحقق من تلقاء نفسها ،
فالحاكم حينئذ يكون مظلوما مع شعبه ، وقد يرى نفسه مضطرا
الى كثرة الحديث عن جهده ، وتسخير أجهزة الاعلام لهذا الحديث ،
بدلا من ان يترك أعماله تتحدث عن نفسها .

وأوضح ما يكون تزعمنا لهذا النوع من الظلم ما يسمونه فى
الدوائر الحكومية بالرجل الثانى ، ذلك الرجل الذى يحاول غالبا ان

ينسب لنفسه كل نجاح تحقق الهيئة ، وإلى رئيسه كل فشل يلحق بها ، بل انه كثيرا ما يحاول إثارة المتاعب والشغب ، ليثبت للمسؤولين الكبار أن رئيسه غير قادر على إدارة الهيئة ، انه بكل صراحة طامع فى منصب رئيسه ، متطلع الى اليوم الذى يصل فيه مكانه .

ان امثلة الظلم من أدنى الى أعلى كثيرة ، فقد يظلم الابناء عائلهم ، وتظلم الرعية راعيها ، ويظلم الخادم مخدمه ، وقد يغص بالماء شاربيه ، ويقتل الدواء المستشفى به ، ويذكرنا كل هذا بأبيات عميقة الأثر فى نفس الكريم ، قالها أبو الطيب عن بعض هؤلاء الاعوان ، الذين كانوا على النقيض مما ينبغي لهم :

واخوان تخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعداى

وخلتم سهامها صائبات فكانوها ولكن فى فؤادى

فقد تنقلب الآية ، ويصبح الضعيف خائنا ، والخيانة ظلم من أبشع أنواع الظلم ، وفى الحياة الزوجية ليس حتما أن يكون الرجل دائما هو الظالم ، فقد يحدث العكس ، ان الرجل الكريم يرى أن قوامته على المرأة معناها يسط حمايته عليها ، وأدخال السرور على نفسها ، وجعلها تشعر دائما أن ظلة الوارف يحميها من الهجير ، وحتى حينما يرى منها زلة لسان أو هفوة من الهفوات التى لا يخلو منها انسان ، فانها تجد من سعة صدره ، وسماحة نفسه ما يستوعب ذلك (ولأن اكون كريما مغلوبا خير من أن اكون لثيما غالبا)

فإذا قابلت المرأة بالتحقير سماحتك ، وطاشت سعادتك فى ظل حمايتها لها من شروخ نفسه وثورات غضبه بتففس الدرجة التى

يحميها بها من غيره ، فذلك أسيرة سعيدة بعيدة عن الظلم بشتى
صوره ، أما الأسيرة التى يتبادل فيها الزوجان التظالم ، فذلك
أسيرة تشقى نفسها وأولادها ومن حولها من أهل وعشيرة .
هل رأيت كيف يتنوع الظلم ويتفرع ، كما يتنوع العدل
ويتفرع ؟! أن الظلم له أصل ولكن صوره متنوعة ، وكذلك
العدل .

فالعدل مع الله أن تعبدته ولا تشرك به شيئا ، والعدل مع
الوالدين أن تبرهما ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما ، والعدل مع
الزوج والولد أن ترعى أسرتك وتحمى نبتها الجديد من كل الآفات ،
والعدل مع رئيسك ألا تنكر جهوده ولا تثير من حوله الشبهات
بالباطل ، ومع مرءوسك أن تقدر عمله وتعامله معاملة الأخ
والصديق ، ومع المتعاملين معك أن تهش فى وجوههم وتبذل ما
تستطيع لقضاء حاجاتهم ، وأن تذكر دائما أن حاجة الناس إليك
نعمة من الله عليك .

ولكننا مع ذلك لا نتجاهل أن أعلى صور العدل بعد توحيد
الله وعبادته هى عدل الحاكم ، ولا نستطيع فى هذا المجال أن ننسى
أن الإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل
إلا ظله (٨) . إنه أول هؤلاء السبعة لأنه أعظمهم أثرا فى حياة
الناس ، وأنت تعرف أن عدل الإمام ينتفع به خلق كثير ، ويسعد

(٨) قال جميل الله عليه وسلم : (سبعة يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله ،
إمام عادل ، وشاب نشأ فى طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا أخرج منه
حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ، ورجل ذكر
الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل ذهبت أميأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف
الله ، ورجل تصدق فأخاها حتى لا تغلب شماله ما قدمت يمدته) صدق رسول الله .

به خلق كثير ، وإن ظلم الامام يصطلى بناره خلق كثير ، ويشقى به خلق كثير ، ولعل أمير المؤمنين عمو بن الخطاب كان أكثر الحكام حساسية للعدل فقد روى أن سعد بن الربيع دخل على مجلس عمر ، ذكروه عمر وقزبه اليه ، وتضاف أن تجشأ عمر ، وشكا طعاما غليظا أكله ؟ فقال سعد : يا أمير المؤمنين وكيف تأكل غليظ الطعام ؟ أن أولى الناس بمطعم طيب ومشرب طيب ومركب طيب لأنت . فما كان من عمر الا أن تناول درته وضرب بها سعد بن الربيع وقال له ما أردت بذلك الا مقاربتى ، وقد كنت أحسب فيك خيرا . كيف ترى انى أحق الناس بأطيب الطعام والشراب والمركب ؟ أتعرف مثلى ومثل هؤلاء ؟ - يقصد جماعة المسلمين - ان مثلى ومثلهم كمثل قوم سافروا ، فجمعوا أموالهم وأعطوها لواحد منهم ليتولى الانفاق عليهم فى سفرهم ، هل له أن يستأثر دونهم بشيء ؟ قال سعد : لا ، قال عمر فذلك أنا .

كما اننا لا نستطيع بعد الإشارة الى عدل الامام ان ننسى عدل القاضى ، وهو من الامور الجوهرية فى حياة المجتمع ، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير وأقواه ، من ان يختل الميزان فى يد القضاء ، فيقول مبشرا ومنذرا (قاض فى الجنة وقاضيان فى النار ، قاض عرف الحق وحكم به فهو فى الجنة ، وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار ، وقاض لم يعرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار) ان القاضى الثالث لم يبذل جهدا لمعرفة الحق ، وسارع بالحكم مستهينا بمصالح الناس ، ولذلك فهو أيضا فى النار .

ولعلك تعتدلف قصص الامام ابى حنيفة عندما عرض عليه القضاء فرفضه . تعرف ان الخليفة أرسل اليه وعرض عليه القضاء فآذبا بآراءه وغم غلبته الغريز يدعو به ورعه وخوفه من هذا النذير الى الاعتذار عن تولى القضاء ، وللى التمسك بهذا الاعتذار ، ولكن بماذا اعتذر الامام ؟ لقد قال للخليفة أنا لا أصلح

للقضاء ، وضاق الخليفة بهذا الاعتذار كما ضاق بهذا التواضع ، واعتبر ذلك من أبى حنيفة خذلانا لأمله ، ورفضاً لمسئوليته كعالم وأمين ، فقال كلمة ما كان ينبغي للخليفة أن يقولها ، قال لأبى حنيفة (أنت لا تصلح ٠٠٠١٩ هذا كذب) أما أبو حنيفة فقد كان كل همه أن يعتذر ، فانتهازها فرصة لتأكيد اعتذاره ، وقال للخليفة : وكيف يصلح كذاب للقضاء ؟ لقد قرر الخليفة بنفسه أنى لا أصلح .

يا سبحان الله ! أنى أعرف كثيرا من الناس ، ولعلك أيضا تعرف الكثيرين منهم ، لم يصل علمهم الى معشار علم أبى حنيفة وهم يسعون كل السعى الى منصب القضاء ، يتسابقون اليه ! وأرجوك أن تقف معى وأن تسأل الله أن يجعلهم من قضاة النوع الأول ، من أهل الجنة ، وأن يذكروا - كما يذكر الامام العادل - قول الله سبحانه (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (٩) ، فان ذلك يعود علينا وعلى المجتمع كله بالنفع ، ويهيب لنا والمجتمع كله فرصة أكبر للاطمئنان الى عدل القضاء ، والانضمام الى مجتمع السعداء .

ان منصب القضاء من أخطر المناصب وأعظمها شأنًا ولذلك يجمع المصلحون فى كل عصر وفى كل قطر على ضرورة استقلال القضاء .

ومما لا شك فيه أننا إذا أَرَهْنَا للقضاء أن يحكموا بالعدل فلا بد أن نساعدهم فى تخطى العقبات الكثيرة ، وإزالة العراقيل البغيضة التى تسد الطريق ، فان شهود الزور قد برهوا فى تضليل العدالة ، ولا بد من تذكيرهم ببشاعة جرمهم ، أن شهادة الزور هى الجريمة الوحيدة التى اقترنت فى آيات القرآن الكريم بالشرك وعبادة الأوثان ، (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

(٩) الآية رقم ٥٨ من سورة النساء .

قول الزور) (١٠) وهي الجريمة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب حتى يظهر ذلك في وجهه ، وحتى يتمنى الصحابة لو أنه سكت ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا ، وكان يتحدث في هدوء ، حتى إذا جاء ذكر الزور أنفعل عليه الصلاة والسلام ، فثحن نقرأ تصوير ذلك فيما نقرأ من أحاديث ، نقرأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الكبائر بل عن أكبر الكبائر فقال (هل أدلكم على أكبر الكبائر ؟ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وكان متكئا فجلس ، وقال ألا وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وما زال يكررها حتى تمنينا لو أنه سكت) •

كما ان حرص بعض المحامين على كسب القضايا كثيرا ما يدعوهم الى الوقوف في وجه العدل ، ويتسبب ان قدسية رسالتهم تنبع من دفاعهم عن الحق ، ودأبهم على بحث أدلته ، وجهادهم في اثبات براهينه ، وبلاغتهم في الكشف عن وجوه الحق في ساحة القضاء •

و لا يخفى على ذكائك ما تراه في كل مكان من باطل يتيج ، ومن حق يستصرخك أن تنصره وأن تقف معه ، لا يخفى على ذكائك حق الناس في ثمار أعمالهم ، سواء اكانوا من صديقك أو عدوك (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى) (١١) هو أقرب للتقوى وأجدر بالانسان الكريم والمجتمع السعيد ، فما أفلح قوم ضاع الحق بينهم ، حتى ولو كان صاحب الحق ليس من أوليائهم ، ليس من جنسهم ، فالانسان لا يكمل إيمانه ، ولا تكمل مروئته ، حتى يأمنه عدوه ، ولن يأمنك عدوك الا باطمئنانه الى حبك للعدل •

(١٠) الآية رقم ٢٠ من سورة الحج •

(١١) الآية رقم ٨ من سورة المائدة •

ان العدل يحتم عليك توحيد المقياس ، واعتدال الميزان ، ومن الظل الذى يصيب ميزان العدالة ما لاحظته أحد الشعراء من خلل الميزان فى يد صديق له ، كان يندبه لكل شدة وينساه فى كل خير ، وكان لهما ثالث محظوظ يسمى (جندبا) كان يدعى دائما فى المناسبات السعيدة ، فصاح الشاعر المغيظ :

وإذا تكون فجيرة ادعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب !

أخى المسلم ، أخى المسلمة :

ان المجتمع السعيد القائم على العدل يسد كل هذه الثغرات ، ويخطم كل هذه العراقيل ، ويقضى على الحواجز البغيضة التى تفرق بين الانسان وأخيه الانسان ، مجتمع يلتقى فيه المؤمن بالمؤمن من أى لون ، من أى جنس ، يلتقون أخوة متحابين ، وقد حطم الاسلام ما بينهم من الحواجز المصطنعة ، من قوميات ، واجناس ، واللون ... وحد العدل بينهم فى الميزان (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) (١٢) .

ايها السعداء والاشقياء : انظروا الى هاتين الصورتين لثروا بشاعة الظلم وجمال العدل متجاورين ، انظروا الى ما وصل اليه طغيان الاشقياء من بنى أمية ، وما اشترقت به شمس العدل فى عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز ، مع انه من بنى أمية :
لقد كانت تعليمات خلفاء بنى أمية تقضى بأن يختم خطباء

(١٢) الآية رقم ٦٠ من سورة الرحمن .

المساجد خالبة الجمعة كل اسبوع بسبب أبى تراب (١٣) ، خطب الجمعة على منابر المسلمين تختتم بسبب الامام على ، وانت تعرف من هو الامام على •

وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، ومنع هذه الدناءة، وجعلكم نسمعون فى نهاية كل خطبة فوق مئات الألوف من المنابر فى المساجد العامرة بالايمان قول الله سبحانه ، وهو القول الذى اختاره عمر بن عبد العزيز لتختتم به خطبة الجمعة ، والذى نختاره لنختتم به هذا الفصل عن العدل ، والذى تسمعه من ملايين الخطباء على منابر الحق : (ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون) (١٤) •

(١٣) لقب للامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه •

(١٤) الآية رقم ٩٠ من سورة النمل •

الفصل السادس

تأليف القلوب

هل تصدق ان مجتمعا يضم نسبة كبيرة من المثقفين الانكفاء المهرة ، الذين ينجح كل منهم فى حياته الخاصة كفرد ، وتظهر كفاءته ، وتبدو براعته ، ويتأكد امتيازه اذا خرج الى أى مجتمع فى أية قارة ، ولكنهم مع ذلك يفشلون فى تكوين مجتمع سعيد فيما بينهم ١٩ .

اذا رأيت ذلك المجتمع ، وعشت هذه التجربة العجيبة ، وكنت دائم التفكير فى هذه المأساة ، وفى البحث عن سبب دنيوى منطقى لسوء العلاقات فى ذلك المجتمع ، اما الاسباب الاخرى التى يرددها كثير منهم كغضب الله وعدم توفيقه ، فهى أيضا تدعو الى البحث عن أسبابها ، فلم يغضب الله على قوم ويحرمهم التوفيق ؟ لا بد من أسباب (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) (١) ولما كنت واثقا من أن المجتمع المؤمن لا بد أن يكون سعيدا ، الا اذا تخلى عن أمور جوهرية فى ايمانه ، فقد عززت فشل هذا المجتمع الى ضعف الموازن الدينى ، الى فساد ذات البين ، وانت تعرف أن فساد ذات البين هى الحالقة .

وقد حضرت ندوة حول هذا الموضوع فاذا أحد الوزراء السابقين وهو أستاذ فى التربية ، يزعم أن الناس يعرفون دينهم ولكن تنقصهم التربية ... وفى الحق انى لا اتهم هذا المجتمع بالجهل

(١) والآية رقم ١١٧ من سورة هود ، والقرى هنا تعنى المجتمعات .

فى أمور الدين ، ولا أوافق السيد الوزير (٢) على أن أصول التربية وعلم النفس هى المنقذ من هذه المأساة .

ولكنى أعتقد أن المجتمع الذى فشلت فى تحقيق السعادة الاجتماعية مع امتياز أفراده ، لا يجيد تأليف القلوب ، ولا يريد حسن العلاقات الأخوية ، ولست أقصد بالعلاقات تلك الدبلوماسية المستوردة التى يمثلها الناس تمثيلا ، والتى يعرف الجميع أنها تمثيل بلا روح ، وإنما أقصد العلاقات الأخوية ، العلاقات النابعة من حب حقيقى للخير ، من سلامة الصدر ، من المشاركة الوجدانية الصادقة ، العلاقات الأخوية التى جعلها الاسلام شرطاً للإيمان ، وللسعادة بثمار الإيمان (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنون حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم) .

السلام هنا ليس مجرد التحية التقليدية ، فقد تكون تحية بلا ود حقيقى ، بلا روح أخوى ، فلا تجدى فتىلا ، السلام الذى يهدى إليه الاسلام هو ما تشير إليه الآية الكريمة (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ، ويهديهم الى صراط مستقيم) (٣) سبيل السلام هذه هى سبيل السعادة ، سعادة الفرد والمجتمع ، لأنها سبيل السلام مع الحياة ومع خالق الحياة ، مع من خلق من الاحياء ، وما خلق من الاشياء . والصراط المستقيم الذى يهدىنا اليه هو المنهج الاسلامى القائم على الإيمان والعمل الصالح والخلق الكريم . وكيف يكون مؤمنا من لا يحب

(٢) هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد .

(٣) الايتان رقم ١٥ ، ١٦ من سورة المائدة .

لأخيه ما يجب لنفسه ؟ وأخوك الذى ينبغي أن تحب له ما تحب
لنفسك هو أخوك فى الدين ، فى الانسانية ، فى بناء الحياة •
وكيف يكون مؤمنا من يفسد علاقته بجاره (والله لا يؤمن ، والله
لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، الذى لا يأمن جاره بوائقه) وهل يكون
مثل هذا الجار قد اهتدى الى سبل السلام ؟ وهل يكون قد
أفشى السلام وهو يفزع جاره ، ويحرمه الأمن والعش الهادئ
المستقر ؟

ان الايمان الحقيقى هو الذى يؤلف بين القلوب ، فقد تفشل
كل الوسائل فى بلوغ هذا الامل (لو انفقت ما فى الأرض جميعا
ما ألقت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، انه عزيز حكيم) (٤)
انه سبحانه ألف بينهم بالايمان ، وقد كانوا فى الجاهلية أبشع
ضحايا الفرقة والنزاع والصراع والشقاء ، لقد أشعلوا حياتهم
بذيران الحقد والحسد والضغينة والانانية والكبرياء ، وكان كل
منهم يهدم ما بناه أخوه بدلا من أن يساعده أو يكمل البناء ، ثم
هداهم الله بالاسلام ، هداهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات
الى النور بأذنه ، وهداهم الى الصراط المستقيم •

ولكن كيف كان المنهج ؟ كانت تثور بينهم الخلافات فيناديهم
القرآن الكريم ، ماذا يفعل بعضكم ببعض : لقد نسيتم أخطر
شئ فى حياتكم نسيتم الايمان (فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ،
وأطيعوا الله ورسوله أن كنتم مؤمنين) (٥) ويناديهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام
والصلاة والصدقة ؟ اصلاح ذات البين) وكان الافراد يختلفون

(٤) الآية رقم ٦٣ من سورة الأنفال

(٥) الآية الاولى من سورة الأنفال

فيمّا بينهم. وينأى كل منهم عن صاحبه فاذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على طريق الحب (أن المسلم اذا لقي أخاه فاخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف ، وغفر لهم ولو كانت ذنوبهم مثل زبد البحر) واتصبرهم وقد هرع بعضهم الى بعض يتعانقون !

هل تعرف أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد بناء المسجد ؟ أخى بين المسلمين من أهل المدينة ، وكانت بين الأوس والخزرج حروب وحزانات وثار ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخى بين الأوس والخزرج وسماهم باسم واحد (الانصار) ثم أخى بين هؤلاء الانصار أهل المدينة وبين المهاجرين الذين تركوا الأهل والولد والمال والبلد ، واثروا أن يعيشوا سعداء ، سعداء فى دار الهجرة مع رسول الله ، على أن يعيشوا حياة النذل والاضطهاد فى مكة ، وأصبح لكل أنصارى أخ من المهاجرين ، يحبه حب الأخ ويعامله معاملة الأخ ، ويقاسمه ماله وداره وكل ما يمتلك ، ويريد أن يورثه لولا أن منعتهم آيات الميراث من ذلك ، وكان المهاجرون يعرفون من أدب الاسلام (أن اشكر الناس لله اشكرهم للناس) فكانوا يبادلون الانصار حبا بحب ، حتى صاروا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على التواد ، وينهاهم عن أن يهجر أحدهم أخاه فوق ثلاثة أيام .

قد تقول أن طبيعة الحياة حين ذاك لم تكن معقدة كحياتنا ، كيف استطيع أن أرى اصدقائى كل ثلاثة أيام فى هذا العصر المليء بالمشكلات ؟ وأقول لك أولا أن معنى هذا الحديث ألا تهجر أخاك عن خصومة أكثر من ثلاثة أيام ، وليس معناه أن ترى كل أصدقائك خلال ثلاثة أيام ، وثانيا أننا نحن الذين جعلنا حياتنا العصرية

معقدة ، وكان ينبغي للمخترعات الحديثة أن تكون عوناً لتيسير الحياة لا لتعقيد الحياة ، فالهاتف أداة اتصال جيدة تبعث الحياة فى العلاقات الودية ، أن كانت فى الهاتف نفسه حياة ! ، والخلق الكريم هو الكفيل بتقوية الروابط وحسن العلاقات ، وهل تظن أن ما يحدث للهاتف من توقف عن أداء وظيفته ، بعيد عن موضوع الأخلاق ؟ وهل تظن أن ما يتعللون به من نقص فى الامكانيات لا يشمل النقص فى الامكانيات البشرية الخلقية ؟ مخطيء من ظن يوماً أن الجهد البشرى والصدق الايمانى لا يعوض كثيراً من الامكانيات المادية .

ولكننا أيضاً لا نكون منصفين ولا كراماً اذا ركزنا الاتهام فى جهة من الجهات ، انها مؤسسة كغيرها من المؤسسات ، أن الخطأ ليس فى أشخاص هيئة المواصلات ، انه فى الافكار الشقية التى تسيرنا والمفاهيم الغريبة التى تحاصرنا ، أن سعادة العالم وعظماء التاريخ لم يصلوا الى هذه الدرجة من السعادة الا بمقدرتهم الفذة على حب الناس ، وحب الخير للناس ، ولذلك أحاطهم الناس بالحب ، واستطاعوا أن يجمعوا القلوب حولهم بهذه الامكانيات البشرية والخلقية بجانب ما لديهم من امكانيات مادية .

ليس من الضرورى أن تكون أكثر الناس مالا وبذلاً لتحظى بحب الناس (انكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) وكم من السفهاء المبتزين ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة لا يحمدهم الناس بل يسخرون من سفاهتهم وتبذيرهم ، رغم استغلالهم لأموالهم .

وعلى الجانب الآخر من ينفق من حسن خلقه وسعة صدره وصفاء نفسه وصدق ايمانه ، فيحبه الله ويحبه الناس ، وانت تعرف أن أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً ، لا أكثرهم مالا ، كما عرفت فى

سعادة الاسرة ان مال المرأة قد يطغيها وأن جمالها قد يريدها
وانه لا يعصمها من الطغيان والقرى الا ايمانها ، وكذلك الرجل .

نعم ان المادة وغيرها من الامكانيات قد تكون عوناً فى تأليف
القلوب ، ومعروف ان حديثاً من الأحاديث التى وردت عن افشاء
السلام يتضمن أربعة أمور منها اطعام الطعام (أفشوا السلام ،
واطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا
الجنة بسلام) ولكننا مع ذلك نؤكد ان اطعام الطعام ان لم يكن
عن سخاء نفس فلن يكون له أى اثر ايجابى ، لا بد أن يشعر
من تدعوه الى طعامك بما وراء الدعوة من حب ، فاذا أحس انها
دعوة كريمة من انسان كريم أسرع الى التلبية منشراح الصدر
دون النظر الى ما تضمنه المائدة من الطعام الشهى . ان المودة
والاستقبال البشوش يجعلانه شهياً ، ولذلك يقول صلى الله عليه
وسلم (اذا دعيت الى كراع فاجيبوا) ان الأهمية الأولى هنا لما
وراء الاشتراك فى طعام واحد من علاقات المودة ومن تألف
القلوب ، ولذلك يصبح الطعام اشهى طعام وأزكى طعام (أحب
الطعام الى الله ما كثرت عليه الأيدي) ، ان اهتمام الاسلام باطعام
الطعام ليس من أجل الفقراء والمساكين فحسب ، ولكن من أجل
المودة والمحبة وتآلف القلوب كذلك ، ولذا نجد لحوم الاضاحى تنقسم
أقساماً ثلاثة ، ثلث يعطى للفقراء ، وثلث يهدى للاصدقاء ، وثلث
تأكله الأسرة ، واعتقد ان ذلك الحكم ليس وقفاً على ذبائح يوم
النحر (اذبحوا لله فى أى شهر كان ، وبروا لله وأطعموا) كما
انه ليس هناك ما يمنع من التصريح بهذا المبدأ ، ومخالفة كثير
من المفسرين فى ربط سورة الكوثر بيوم النحر ، وموافقة الاستاذ
عبد الكريم الخطيب فى تفسيره القرأى للقرآن بأن الصلاة هنا
مطلبة غير مقيدة بصلاة العيد ، وكذلك النحر ليس مقيداً بأضحية
يوم العيد ، لأن ذلك لا يتناسب أبداً مع العطاء العظيم الذى

رتبت السورة الأمرين عليه (ان اعطيناك الكوثر) فالكوثر هو
الخير الكثير الذى يتمثل فى النبوة والاسلام ، والنهر المسمى بذلك
الاسم فى الجنة ، ولا يمكن ان يكون ما يترتب على هذه النعمة
العظيمة هو ركةتان اثنتان فى يوم العيد ، وهو لا يأتى الا كل عام
مرة ، ولا ذبح اضحية يوم النحر ، وانما الاقرب الى عقولنا
ان يكون المعنى فصل لربك دائما ، وانحر ما استطعت ان تنحر
من الذبائح لتطعم الطعام فى أى وقت .

وقد بدأت أخشى كثرة الحديث عن اطعام الطعام حتى لا يتصور
أحد ان هذا الاطعام هو أهم وسائل العلاقات الطيبة وحسن
المودة وتأليف القلوب ، كيف وكلنا يعرف ان حرارة اللقاء أكبر
اثرا فى النفوس الكريمة من تقديم الغذاء ، ولعلك تذكر ان أول
فصل فى هذا الكتاب كان عن تكريم الله للانسان فالشعور
بالكرامة الانسانية مقدم على أى نفع مادى يشوبه الهوان ، ولذلك
فان قائد ركب الايمان فى هذه الدنيا يحذرك من تضييع حق زائر
فى التكريم ، اتكالا على ربتك أو على محبته لك أو على ما تقدمه
له من قرى ، ان الكلمة الطيبة ، والابتسامة المشرقة والوجه
الطليق والمعاملة الانسانية اعمق اثرا فى تأليف القلوب وكسب
المودة ، فاذا كنت تحب الناس من قلبك حقا فتأكد ان ذلك سوف
يظهر فى كل ما تقول وتفعل ، ومن الخير ان تظهر ذلك ولا تكتمه ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته (اذا أحب
أحدكم أخاه فليبلغه ان يحبه) ومن الخير ان تنتفع بما يوصيك به
عليه الصلاة والسلام .

فقد استطاع ان يجعل مئات الملايين تحبه ، عبر الاجيان
كلها تحبه ، لقد كان أستاذ الدنيا فى الذوق الرفيع والخلق
الكريم . واستمع الى هذه اللامعات من دقة ملاحظته ورعايته

لشاعر الناس (اذ سل أحدكم سيفه لينظر اليه فاراد ان يناوله اخاه
فليغمده ثم يناوله اياه) وقد تقول انه يحذر الناس من خطورة
حد السيف ، ولا دخل لذلك برعاية الشاعر ، فماذا تقول فى
قوله صلى الله عليه وسلم (اذا عطس أحدكم فليضع كفه على
وجهه ، ليخفض صوته) ؟ ان الرذاذ الذى يتطاير سوف يتأذى
منه الناس بلا شك ، فلماذا تجعلهم يتأذون منك ، ويحسون أنك
لا تعبا بهم ؟ ان الذى يقول لبعض صحابته انكم قادمون على
اخوانكم فاصلحوا رجالكم ، واحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم
شامة فى الناس ، فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش (هو قائد
الانسانية الى سموها ورفيها ، ان الله لا يحب الفحش ولا يحب
التفحش ، والتفحش هو تعمد ابقاء الثياب والرجال على قدراتها
وعدم الاهتمام بتغييرها عند لقاء الناس ، فان التفحش فى الملابس
ينم عن عدم احترامك للناس ، كما ان التفحش بالنسبة للفرش
والأثاث ، وهما عند المقيمين يقابلان الرجال عند الظاعنين ، يؤكد
عدم تقديرك للنظافة فى ذاتها ، وأنت تعلم ان رسول الله رأى
شخصا يدخل على مجلسه رث الملابس ثائر الشعر فقال : أما يجد
هذا ما يسكن به رأسه ؟ أما يجد ما يغسل به ثيابه ؟ ومما
لا شك فيه ان الاسلام يوجهك الى نظافة الظاهر والباطن معا ،
ولا يكتفى عند الصلاة مثلا بارتداء طاهر القلب والنية ، وإنما يطالبك
بطهارة الثوب والبدن والمكان أيضا . . . انها الطهارة الشاملة
للظاهر والباطن معا .

ان القلب الطاهر يجب الطهارة ويتعودها ، ويشمئز من
القدارة وينفر منها ، فاذا كنا قد تحدثنا عن الطهارة الظاهرية
فى الثوب والرجال والفرش والأثاث ، فلننظر الى لون من طهارة
الباطن فى حادث وقع لابى بكر الصديق رضى الله عنه مع واحد

من الصحابة عليهم الرضوان (٦) لقد انفعّل أبو بكر ، وكانت فيه حدة ، فقال للصحابي كلمة جارحة ، ثم عاد الى هدوئه فندم ، وأخذ يرجو الصحابي أن يقول له مثلاً ليقصص منه ، ولكن الصحابي رفض ، فقال له أبو بكر : لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويذهب أبو بكر . . . ، ويجتمع رجال من أسلم - قبيلة الرجل - فيقولون له : رحم الله أبا بكر ، في أي شيء يستعدى عليك وهو الذي قال لك ما قال ؟ فقال الرجل لابناء قبيلته : أتدرون من أبو بكر الصديق ؟ هذا ثاني اثنين ، وذو شبيهه في الاسلام ، يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب ، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه ، ويغضب الله لغضبهما ، فاهلك وأشقى ، اليكم عنى (٧) .

ثم تتبع أبا بكر فوجده قد ذهب فعلا الى رسول الله وأخذ يحكى له ، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فرأى رببعة يقف غير بعيد ، فناداه وسأله : يارببعة ، مالك والصديق ؟ فقال رببعة يا رسول الله كان كذا وكذا ، فقال لى كلمة كرهتها ، فقال لى قل كما قلت حتى تكون قصاصا ، فأبيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ، لا ترد عليه ، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر .

فاذا كان لنا أن نتساءل : لماذا كان كل هذا الاهتمام من أبى بكر بأن يقتص منه رببعة ؟ فان الجواب يأتى سريعا ، وهو أن أبا بكر كان يقظ الخسير ، نظيف الظاهر والباطن ، يسوءه أن

(٦) هو رببعة الأسلمى .

(٧) أي ابتعدوا عنى .

يخطيء في حق الناس ، أكثر مما يسوءه أن يخطيء الناس في حقه .
انه لا يستطيع ان ينام قريسر العين وقد اذى مشاعر انسان .

وكان أبو بكر بعد ذلك يحاول دائما ان يتجنب الوقوع فيما
يضاظره الى الاعتذار ، أو يلجئه الى أن يقف موقفا كهذا الموقف ،
موقف التوسل الى انسان ليقترض منه .

انك قد تجد من الدبلوماسيين في هذا العصر من يجيد
فن العلاقات ، ويكسب الاصدقاء ، ويبتعد عما يؤذى مشاعر الناس ،
قد يفعل ذلك بمقتضى وظيفته لأن طبيعة عمله تدعوه الى ذلك ،
ولكننا نريد لك ان تفعل هذا وأفضل منه انطلاقا من ايمانك ،
وبدافع من احساسك بالناس ، ومراعاتك لمشاعرهم ، وحبك الصادق
لأن تكون عامل سعادة لا عنصر اىذاء . ويمكنك أن تفكر فيما وراء
هذا الحديث الشريف من عاطفة نبيلة وشعور انساني (اذا كنتم
ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، حتى تختلطوا بالناس ، فان
ذلك يحزنه) .

ان الاستهانة بمشاعر الناس كبر يترفع العقلاء عنه ، وهو
داء وبيل يحطم علاقات المودة ويقطع الاواصر بين الناس ، أما
التواضع ، وتقدير انسانية الناس فهو عبادة من أعظم العبادات (٨)
كما أنه وسيلة من أنجح الوسائل لكسب ود الافاضل من الناس .
أما لثامهم ، أما الذين يستغلون تواضع الكرماء ، ويحصلون على
بعض المنافع المادية بسيف الحياء ، فانهم يقلون كثيرا في المجتمعات
المسعيدة ، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاسعد

(٨) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنكم لتتقلون عن أعظم العبادات

... التواضع) .

مجتمع عرفه التاريخ (ان الله أوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد) ان الفخور الباغي اذا أحس ان المجتمع لا يرضى عن سلوكه ولا يشجعه ، فقد يخفف من غلوائه ، ويعرف ان شر الناس من تركه الناس لشره ، وبذلك ينجح المجتمع فى حصار هذا الداء الوبيل .

ان المجتمع الذى ثبت نجاحه فى مقاومة هذه الآفات المدمرة لهو المجتمع الذى ينبغى الاقتداء به ، انه لمثل الأعلى للمجتمع السعيد ، ان واضع أساسه فى المدينة المنورة يقول (الا أخبركم بمن تحرم عليه النار ؟ على كل هين سهل لين قريب) • وأنت تعرف انه ظل يذكر خديجة بالخير ، ويبرأ أهل ودها بعد موتها ، الى أن لحق بربه ، وهو الذى ينبه أصحابه الى مواقع البر وموجبات المودة فيقول (ان أبر البر ان يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته) ولو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قمة عالية فى الخلق العظيم لما اجتمع عليه كل هؤلاء المحبين ، لقد كانوا يحبونه حبا لم نر مثله فى التاريخ ، يفدونه بأموالهم وأنفسهم ، ويخاطبونه بقولهم (أبأبى أنت وأمى يا رسول الله !) ونحن بعد هذه القرون الطويلة لماذا نحبه كل هذا الحب ؟ لأنه وجهنا الى كل خير وحذرنا من كل شر ، ولأننا نحس أنه يحبنا حبا لا يتسع له الا قلبه صلى الله عليه وسلم . • • • استمع الى حثيثه لرؤيتنا (وددت انى رأيت أخوانى ، الذين آمنوا بى ولم يرونى) .

ولقد نبهنا رب العزة الى سر من أعظم أسرار هذا الحب ، فقال له صلوات الله وسلامه عليه (ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) (٩) •

(٩) الآية رقم ١٥٩ من سورة آل عمران • • •

بالمرقق ، وهو صفة من صفات الانبياء والصالحين والسعداء ،
بالرفق الذى يقول عنه صلى الله عليه وسلم (اذا اراد الله بأهل
بيت خيرا ادخل عليهم الرقق) بالحكمة والموعظة الحسنة ، بالامر
بالمعروف حبا للناس ورغبة فى سعادتهم ، والنهى عن المنكر خوفا
عليهم وشفقة بهم ، بالتغاضى عن بعض الهنات الهيئات ايماننا بأن
الانسان بشر ، وكفى المرء نبلا أن تعد معاييه . بالرحمة بالضعفاء
وكان الناس من قبل يحتقرونهم ويسخرون منهم ، بما علمنا من رعاية
للانسان فى حالات ضعفه ، من تشييت العاطس وعبادة المريض
وتشجيع الميت (١٠) .

بإقامة العدل ومحو الحواجز بين الطبقات والاجناس (كلكم
لأدم وأدم من تراب ، لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى) .
مقياس للتفاضل جديد وهو المقياس الصحيح الوحيد . دعوة الى
الاخوة والمحبة والسلام ، (يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم
كافة) . والسلم هنا ليس السلام كما تعارف عليه الناس من
قبل ، ولا هو السلام كما يتعارف عليه الناس الآن . انه سلام
مع النفس ومع البيت ومع المجتمع . انه السلام مع الكون كله ،
انه سلام مع الله يثمر كل هذه الثمار الطيبة الياضعة .

هل تعرف أعز من القرآن ؟ هل تعرف أحب الى رسول الله
والينا من القرآن ؟ ومع ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فاذا اختلفتم فيه . . .
فقوموا !) .

(١٠) كنت اقرأ فى حياى عن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه
الامور ، ولا افهم سبب هذه العناية ، حتى عرفت أخيرا اثرها فى توطيد العلاقات ،
وشعور الانسان أنك معنى به

هل تعرف لماذا يشتد تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفرقة والخلاف ؟ لأن من كانوا قبلنا تفرقوا واختلفوا فغضب الله عليهم ولعنهم (وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم (١١) *
وما نحن أولاء قد تفرقنا واختلفنا فتداعت علينا الامم كما يتداعى الاكلة على القصعة ، وان ذلك ليس عن قلة نعانى منها ، اننا كثير ، ولكننا كما قال عليه الصلاة والسلام (غثاء كفتاء السيل) *

ان الدعوة الى الدخول فى السلم كافة تتضمن الدعوة الى اعداد القوة التى تحمى السلام ، القوة التى ترهب عدو الله وعدو الحق ، فمن الناس والامم من لا يكف عن العدوان الا اذا رهب ، واغوى سلاح ترهب به عدو الله هو سلاح الوحدة ، وحينئذ يخشانا المعتدون ، ويدخل فى السلم كافة ، ونستطيع تأليف القلوب من موقف الاقوياء ، لا من موقف الضعفاء ، سلام السعداء لا سلام الاشقياء *

أخى المسلم : هل تعلم ان تأليف القلوب له فى مصارف الزكاة سهم رسمى ؟ سهم من ثمانية أسهم لتأليف القلوب ٠٠٠ وأن أسلافنا يقسمون الكفار الى أصناف ، منهم صنف يأتى بالاحسان ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الابل لقوم دخلوا حديثا فى الاسلام ، منهم أبو سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام ، وقال (فانى أعطى رجلا حديثى عهد بكفر أتالفهم) وفى القرآن الكريم (انما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل) (١٢) وهل تعرف أنهم يقولون ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألقى هذا السهم ، وكان رايه ان الاسلام لم يعد فى حاجة الى

(١١) الآية رقم ١٤ من سورة الشورى *

(١٢) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة *

تأليف القلوب، فقد رأى أن الإسلام أصبح من القوة بحيث يمكن الغاء هذا السهم ، وهل تعرف أن العلماء قد اختلفوا بعد ذلك فى الغائه أو إبقائه ؟ أما أنا فأرى أن ما فعله عمر لم يكن الغاء لهذا السهم ، انه يمكن أن يوقف العمل بحكم من الاحكام ، لظرف من الظروف ، أما أن يجتهد فيلغى حكما مع وجود نص قرآنى وسنة عملية ، فاننا جميعا نعرف أن ذلك لا يفعله عمر رضى الله عنه وأرضاه .

مما لا شك فيه أن الأدب الإسلامى يدعونا الى أن نحترم رأى عمر غاية الاحترام ، بل أن حبنا له ولكانه من الأمة الإسلامية لا يسمح لنا بمناقشته ، ولكن الحرية التى يكفلها لنا الإسلام ، والافتداء بعمر نفسه فى ذلك ، يجعلنا نسال ونراجع ، فقد كان عمر يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه ، فإذا عرف أن ما يقوله رسول الله وحى من السماء ... خشع قلبه ، وخشعت جوارحه ، أما إذا عرف انه رأى شخصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يكن ليمنعه من السؤال والمراجعة .

اننا متأكدون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لن يغضب حينما نراجعته فى اجتهاد منسوب اليه ، لانه اجتهد مرة على المنبر ونهى عن المبالغة فى المهور فراجعته امرأة من عامة المسلمين ، وقالت له : كيف تقول ذلك والله يقول (وأقيم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ؟) (١٣) فلم يغضب امير المؤمنين ، ولم يقل لها ان صوتك عورة ، ولم يتحىن فرصة لينتقم فيها لنفسه ، لقد كان اكبر من ذلك واتقى ... فقال قولته التى سجلها له التاريخ (أصابت امرأة وأخطأ عمر) .

ونحن بدورنا نسال : هل من حق أحد أن يجتهد مع وجود

(١٣) الآية رقم ٢٠ من سورة النساء .

النص القرآني ووجود السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم نسأل وقد عاد المسلمون الى حالة من الضعف لا تخفى على أحد ، هل يمكن إعادة العمل بهذا النص ، والانتفاع بهذا السهم في تأليف القلوب ، واعتبار ما فعله عمر ايقافا لهذا الحكم في ظروف معينة وليس الغاء له ؟ ومعروف أن عمر نفسه قد أوقف العمل بحسد السرقة في عام الرمادة ، ولم يكن هذا الغاء للحد ، لسبب بسيط جدا ، وهو أن عمر كان أحرص على دينه من أن يلغى حدا من حدود الله ، بل اننا نستطيع ان نقول بكل حرية انه لا يملك ذلك ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يملك ذلك .

هذه قضية نعرضها ولا نريد ان نطيل فيها ، ولكننا نريد ان نقول أن الاسلام لم ينظر لغير المسلمين نظرة العداء والخصومة . بل انه يفتح الباب امامهم للدخول فيه ، ويرجو لهم الخير (الاسلام) ويعرضه عليهم ، ويستقبلهم بكل الفرح والترحيب ان أرادوا اعتناقه ، وان لم يريدوا ذلك فانه يترك لهم الحرية المطلقة بعد أن يبين لهم الرشد من الغي (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (١٤) وكما يترك لهم حرية الاختيار يترك لك حرية الاتصال بهم وانشاء علاقات طيبة معهم اذا لم يكونوا من المحاربين للاسلام ، بل انه يشجعك على تأليف القلوب ، ويجعل لذلك سهما في مصارف الزكاة .

من أجل ذلك كانت دعوتى للجميع . لا لكل مسلم بالفعل فحسب ، ولكن لكل مسلم بالفعل أو بالاستعداد ، ولكل مسلمة بالفعل أو بالاستعداد ، ولو كان الاسلام ينهى عن ذلك ما فعلته (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من

(١٤) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة.

دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين) (١٥) .

هل هناك دعوة الى البر بهم اصدق من هذه الدعوة ؟ هل هناك جزاء على هذا البر اعظم من ان - يحبك الله ويكتبك عنده من المقسطين ؟ هل هناك تسامح اكثر مما تدعونا اليه هذه الآية الكريمة (وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ، ثم ابلغه ما منه ، ذلك بانهم قوم لا يعلمون) (١٦) .

ان حسن معاملة المسلمين لغيرهم هي اعظم دعوة للاسلام . انها عرض عملى لسماحة الاسلام ، لعالمية الاسلام وانسانيته ، لم يكن برتراند راسل اذن هو اول داع الى الاسرة العالمية ، وانما نشأت هذه الدعوة اساسا من دينك ، من قرآنك ، من نبيك ، بل ان علاقات الانسان كلها ٠٠٠ علاقاته بربه وبنفسه وبالناس جميعا ٠٠٠ ليكون صادق الايمان بربه الكريم ، دائم التطهير لقلبه المؤمن ، خالص الود لأسرته الانسانية ، كل ذلك تجده فى هذا المنهج النبوى للعلاقات الثلاث ، نجده نورا يتلأل ، وايماننا يتوضأ ، وخلقنا جميلا ينتشر العطر فى النفوس .

اتق الله حيثما كنت

واتبع السيئة الحسنة تمحها

وخالف الناس بخلق حسن

(١٥) الآية رقم ٨ من سورة الحشر .

(١٦) الآية رقم ٦ من سورة التوبة .

الفصل السابع

سد الذرائع

وكما ختمنا الباب الأول بفصل عن التوازن يعصم فصوله من الجموح ، نختم هذا الفصل أن شاء الله بفصل يؤمن مسيرته من مخاوف الطريق ، فقد علمنا المنهج الاسلامى للفرز العظيم ، ونحن نحث الخطأ فى طريق السعادة أن نسد منافذ الشقاء والعناء ، علم جنس الحق ان يسدوا على الباطل كل طريق ، وان يكونوا له بالمرصاد ، حتى لا يكدر صفوهم ، ولا يخرق صفوفهم . علمنا حين حرم علينا الخبائث ، أن نقطع الجذور التى تغذى الخبائث ، علمنا ألا نحاول تطهير النهر عند مصبه ، وانما نتابع التطهير من المنبع للمصب ، فإذا حرم الله أمرا تجنبنا كل ما يؤدى اليه .

وقد يبدو لبعض الباحثين أن سد الذرائع أمر شديد الصعوبة ، لكثرة المخاطر التى تهدد المسيرة ، وكثرة الأفاعى التى تطل من الجحور ، ولكننا عرفنا منذ البداية أن الدين يسر ، وأن سلوك الطريق المستقيم أسهل كثيرا من سلوك الطرق الملتوية ، لأنه يتفق مع الفطر السليمة ، فليس عسيرا على من ربي ضميره على اليقظة الدائمة ، أن يحرسه ضميره بعد ذلك ، انه لن يحتاج الى كثير من المبيدات لحفظ بستانه من الآفات . ومن شب على النقور من الحرام لن يجد صعوبة فى غض البصر ، ومن تعود احترام والديه لن يجد صعوبة فى احترام كل ذى شبة فى الاسلام .

واذا قرأت سورة الحجرات فسوف تجد كثيرا من الآداب التى تعصم الانسان من الزلل ، وتمنع احباط العمل ، وتصون المجتمع

من الشقاء • فهي تبدأ بالنهي عن تقديم الرأى والفكر البشرى على حكم الشرع والأمر الالهى (ياايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) (١) •

ثم تحذر المؤمنين أن تخلو قلوبهم من مشاعر التوفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتؤكد أن ذلك يفسد الأعمال • أن تجرد المسلم من شعور الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعبيره عن هذا التجرد برفع الصوت فى حضرة ، يفسد على المسلم كثيرا من مقومات الايمان الصادق ، وقد يحبط عمله دون أن يشعر • (ياايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) (٢) •

ويأتى بعد ذلك تحذير من الانبياء الكاذبة التى تثير الفتنة ، وتنشر البلبلة (ياايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، ان تصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (٣) • لا بد من دراسة لهذه الأنباء لمعرفة مدى صحتها ، فالتحذير هنا من ترديد الشائعات الكاذبة ، ومن التأثير بها ، ومن التصرف بجهالة • • • وواضح ان ازالة الجهالة فى هذه الحالة انما يكون بالتربث لمعرفة الحقيقة •

ثم يأتى بعد هذا التحذير تنبيه الى ثغرة خطيرة ، كفيلة بأن تكدر صفو المجتمع كله • وهى أن تشتبك طائفتان من المؤمنين فى قتال بينهما ، ثم يترك المسلمون هذا القتال يستمر ، وهذا الداء

(١) الآية رقم ١ من سورة الحجرات •

(٢) الآية رقم ٢ من سورة الحجرات •

(٣) الآية رقم ٣ من سورة الحجرات •

يستشـرى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما .
فان بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تقىء الى
أمر الله ، فان فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ، ان الله
يحب المقسطين . انما المؤمنون أخوة ، فاصلحوا بين أخويكم ، واتقوا
الله لعلكم ترحمون) (٤) .

وانذا كان المؤمنون أخوة فانه ينبغى حماية هذه الاخوة
صافية من كل ما يشوبها ، بعيدة عن كل عوامل الفساد والدمار .

ومن أبشع المعاول التى تمزق أواصر المودة والمحبة والاخاء ،
ان يسخر بعض الناس من بعض ، وكيف يسخر المسلم من أخيه
المسلم ؟ وقد يكون أخوه خيرا منه ! انه لا يعرف كل شئ عنه ،
انه أن رأى فيه جانباً لا يعجبه فقد تكون فيه جوانب خير لا يعرفها ،
قد يكون أقرب الى الله منه .

ومن المعاول التى تهدم بنيان المجتمع أن يتبادل الناس فيه
التناوب بالألقاب ، وأن يذكر كل منهم معائب غيره وينسى عيوب نفسه
(طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس) وماذا يعيب المسلم من
أخيه ؟ عيوباً فى خلقته ؟ لون بشرية ؟ قصر قامته ؟ وكيف يعيب
ذلك وهو يعرف ان الخالق هو الله ، فمن يعيب اذن ؟

هل يعيب فيه حسبه ونسبه وفقره ومستواه الاجتماعى ؟
هل يستطيع انسان ان يتحكم فى مولده من أسرة فقيرة أو غنية ؟
ريفية أو مدنية ؟ استغفر الله ! ، ان هذا فسوق بعد ايمان (يادها
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ،
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيراً منهم ، ولا تلمزوا أنفسكم ،

(٤) الايتان رقم ٩ ، ١٠ من سورة الحجرات .

ولا تتأبزو بالآلقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم
يتب فأولئك هم الظالمون (٥) .

هل سمعت تحذيرا كهذا التحذير ؟ أو رأيت نذيرا كهذا
النذير ؟ هل تعرف أن ذلك فسوق بعد إيمان ؟! (بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) .

ومن الآفات التى تهاجم المجتمعات فتفتال سعادتها وأمنها ،
أن ينتشر سوء الظن بين أفرادها ، وأن يتجسس بعضهم على
بعض ، ولذلك يقوم صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن ، فإنه أكذب
الحديث : ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ،
ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخوانا) ويقول الحق جل جلاله
(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن اثم ،
ولا تجسسوا) (٦) .

أما الغيبة فقد صورها القرآن الكريم أبشع تصوير ، حين
صور المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه ميتا ، وفى الحق أنه ينهش
عرضة ، يأكل لحمه ، يشوه صورته ، يطعنه من الخلف ، ينتهز
فرصة غيابه حتى لا يدفع عن نفسه ، كالميت الذى لا يستطيع أن
يرد على من يفتابه . . . أنه ينهال عليه بالمعاول وهو غائب
كالميت ، (ولا يغتاب بعضكم بعضا ، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، أن الله ثواب رحيم) (٦) كل هذه
جرائم لا تغسلها الا التوبة الخالصة النصوح ، ولذلك نجد الآية
السابقة تختتم بقوله تعالى (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) ونجد
هذه الآية تختتم بقوله سبحانه (أن الله ثواب رحيم) .

(٥) الآية رقم ١١ من سورة الحجرات .

(٦) الآية رقم ١٢ من سورة الحجرات .

ثم تحذرنا السورة من التمييز العنصرى ، وتؤكد ان الناس جميعا من أصل واحد ، وانما كان اختلاف السننهم وألوانهم وقبائلهم وشعوبهم ، وتفاوت مواهبهم وتنوع تخصصاتهم ، ليتكاملوا ويتعارفوا ويتعاونوا . . . فاذا كان لابد من تفاضل بعضهم على بعض ، فليكن المقياس هو الاستقامة على دين الله ، وحسن الخلق ، والعمل الصالح . وجماع ذلك كله هو التقوى (يأيها الناس انما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خبير (٧) .

واخيرا تحذرنا الآيات ان نفتخر بديننا ، وننسى فضل الله الذى هدانا للإيمان (يمتنون عليك ان اسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان ، ان كنتم صادقين) (٨) .

ولا أريد ان أطيل فى حديث هذه المآثم ، كما لا أريد ان اتبع طريق أبى طالب المكى وغيره ممن أحبوا تفريع الذنوب فأضافوا الى المربقات السبع أضعافا مضاعفة ، ومعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الكبائر فى سبعة ذنوب خطيرة . فكرت أول ما قرأت عنها ان أربط بينها وبين أبواب جهنم السبعة ، وتصورت ان كل كبيرة من هذه الكبائر باب من أبواب جهنم . ولكنى فوجئت بعالم يسأله بعض تلاميذه ، اليست الكبائر سبعة ؟ فيقول : انها الى السبعين أقرب ! ، ولا شك ان هذا القول جعلنى أتردد فى نظرية الربط بين الكبائر وأبواب الجحيم ، أما أبو طالب المكى فقد جمع منها سبعة عشر ، ورتبها حسب الجوارح فقال :

(٧) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات .

(٨) الآية رقم ١٧ من سورة الحجرات .

أربعة في القلب : وهى الشرك بالله ، واليأس من روح الله ،
والامن من مكر الله ، والاصرار على معصية الله .

وأربعة في اللسان : هو شهادة الزور ، والسحر ، واليمين
الغموس ، وقذف المحصنات المؤمنات .

وثلاثة في البطن : هى أكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وشرب
الخمير .

واثنان في اليدين : هما القتل والسرقة .

واثنان في العورة : هما الزنا ، واللواط .

وواحدة في الجسد كله : وهى عقوق الوالدين .

وواحدة في الرجلين : الفرار يوم الزحف .

وفى الحق ان هذه الامور جميعا مما يفسد على المرء دينه
ودنياه ، وعلى المجتمع أمنه وسعادته ، كما انها جميعا من أخطر
المعاصى التى يدعو اليها الشيطان ليقوض بها حياة الانسان .
ونحن نتفق مع أبى طالب المكى وغيره من الصالحين فى انها ثغرات

خطيرة لابد من التنبيه اليها والتحذير منها ، ولذلك أوردناها ...
ولكننا مع ذلك نلتزم بالحدِيث الشريف الذى يحضر الكبائر فى
السبع الموبقات (٩) ونرجو أن يكون ربطها بأبواب جهنم توضيحا

(٩) قال صلى الله عليه وسلم : (اجتنبوا سبع الموبقات : الشرك بالله ،
وعقوق الوالدين ، وقتل النفس التى حرم الله ، إلا بالحق ، والسحر ، وأكل الربا ،
والفرار يوم الزحف ، ورمى المحصنات المؤمنات) .

لبشاعتها وتحذيرا جديدا من الاقتراب منها .

أما ان الاجماع منعقد على ان كل ما نهى عنه الله ورسوله فهو من الشرور التي تغتال أمن الانسان وسعادته وتدمر بنيان المجتمع وتعوق نهضته ، فذلك أمر لا ريب فيه ، ولا خلاف عليه .

ولو انك قرأت ما فاجأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من تعريف جديد للمفلس ، لعرفت العواقب الوخيمة لعدد من الشرور ، وأن كان بعضها ليس من الكبائر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتدرون من المفلس ؟) قالوا يا رسول الله ، المفلس فينا من لا ناقة له ولا متاع ، فقال صلى الله عليه وسلم (المفلس من امتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح فى النار) .

ويكفى أن تفتح جامعا من جوامع الاحاديث المرتبة ترتيبا أبجديا ، وتنظر فى كلمة (اياك) أو (اياكم) فماذا ترى ؟ هل ترى (اياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) (١٠) . هل تقرأ (اياكم والشح ، فانما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا) أم تقرأ (اياكم والغلو فى الدين ، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين) ؟ ماذا تريد بعد ذلك أن تعرف ؟

(١٠) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا) .

هل تريد أن تعرف كيف كان السلف الصالح يذهبون عن الشرور وينأون عنها ، وكيف كان صغارهم يشبون على النفور من المآثم والتخوط منها ؟ ان أردت ان تعرف شيئاً من ذلك فانظر الى هذه الواقعة التي لا تضعها المدارس ضمن مناهجها التربوية :

بعد ان استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ذهبت اليه امرأة أبى طلحة ومعها ابنها الصغير (أنس) وقالت يا رسول الله هديتى اليك خويديك أنس ، يخدمك وجه النهار ويعود الى آخره ليبيت عندي ، وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريد لابنها ان ينشأ في البيت النبوى ، فقبل الهدية ٠٠٠ وعاش أنس منذ صباه الباكر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد فترة قصيرة ، كانت هذه القصة :

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس ف قيل له انه يلعب مع أترابه ، فنزل عليه الصلاة والسلام ، الى حيث وجدته ، فسلم عليه وعلى أترابه ثم انتحى به ناحية ، وأرسله في أمر من أموره عليه الصلاة والسلام ، وذهب أنس ٠٠ ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانصرف الى أمه لبيت عندها ، ولكنها سألته : لم تأخرت الليلة يا أنس ؟ فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ٠ قالت وما تلك الحاجة ؟ فقال الغلام في جد حازم : « انها سر ٠٠٠ ولا أبوح بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد » وفرحت به أمه ، فرحت بان يكون ابنها الصغير موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنه على سره ، ثم فرحت بان يكون أهلاً لهذه الثقة فيستطيع كتمان السر ، لقد شجعت أمه ، ولم تنهره كما تفعل بعض الامهات ، ولم تقل له : عنى أنا تكتم السر ؟ انى أمك !

وكبر أنس ، وأصبح من أكثر الناس حديثا عن رسول الله بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، ومرت سنوات ٠٠ وحضرت أنسا الوفاة ، وجاء ابن عمه ثابت ، وها نحن أولاء نسمع ثابتا يقول : حفظت كل ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مسألة واحدة تشغلني أريد معرفتها ، ما هي تلك الحاجة التي بعثك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أن تأخرت عن بيت أمك ؟ ونسمع أنسا يجيب وهو في سكرات الموت ، والله يا ثابت ، أنك لأحب الناس الى وأثرهم عندي ، ولو كنت قائلاً سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ٠٠٠٠ لقتله لك .

ومات أنس ، ولم تعرف الدنيا ما هي هذه الحاجة ، ويقول العلماء ، لا بد أنها حاجة خاصة من حوائج بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت مسألة عامة يهم المسلمين معرفتها ما وسع أنسا أن يكتمها ، وأنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربى صحابته على الفضائل ، ومنه عرفوا أن الرجل الفاضل لا يذيع الأسرار ، ولا يقول كل ما يعرف دون أن يميز ما ينبغي أن يقول وما لا ينبغي أن يقول ، وكان عليه الصلاة والسلام يوصيهم ويوصينا (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان) .

ولعلك تعرف طرفا من حياة الشاعر الهجاء الذي عرفه التاريخ باسم الحطيئة ، وكان بذىء اللسان ، يهجو أباه ويهجو أمه ، ويهجو زوجه ويهجو نفسه (١١) ، وتعرف أن من أقذع ما هجا به أمه قوله لها :

(١١) كان هجاؤه لنفسه يوم خرج ليبحث عن ضحية يهجوها ، وكان لسان يرد : =

أغربا لا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثينا
ولا نعجب كثيرا لما يقول هذا الخطيئة لأمه ، فانه لا يزال
متأثرا بالجاهلية ، وقد حبسه عمر بن الخطاب لهجائه المقذع الذى
يتأذى منه الناس ، فارسل من حبسه الى عمر يستعطفه :
ماذا تقول لأفراخ بذى سلم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟
القبب كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر

وأنت تعرف ان عمر كان يخلص النصيح لأمته ، ويبذل كل
جهده احمائية رعيته ، وكان لابد أن يحميهم من لسان الخطيئة
وأضراب الخطيئة ، انه من غير شك يحفظ قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم (أيما وال ولى من أمر أمتى شيئا ، فلم
ينصح لهم ويجهدهم لهم كنصيحته وجهده لنفسه كبه الله تعالى
على وجهه يوم القيامة فى النار) لقد كان عليه الصلاة والسلام
كما ترى مبشرا ونذيرا ، لم يكن مبشرا فحسب . وهذا هو
ردنا على من يتصور ان كتابا عن السعادة لا ينبغي أن يضم فصلا
كهذا الفصل ، كله تحذير ونذير ، اننا نرى أن حديثا عن السعادة
لا يكون واقيا ان لم يحذر من أحابيل الشيطان ، من أبواب الشقاء . . .
انها ان فتح منها باب تصاعدت منه نيران حارقة ، أو على الأقل
أدخنة خائفة ، وأبخرة تكتم الانفاس ، وتنغص الحياة ، وتقضى
على السعادة والسعداء .

« أبت شفتاى اليوم الا تكلمتا . . . بسوء فما أدري لمن أنا قائله
ولم يجد أحدا يصب عليه ما امتلات به نفسه من رغبة فى الهجاء ، ولكنه
وجد غديرا من الماء ، فذهب اليه ، وأطل عليه ، ورأى وجهه فقال :
أبت شفتاى اليوم الا تكلمتا . . . بسوء فما أدري لمن أنا قائله
أرى لى وجهها قبح الله شكله . . . فقبح من وجهه وقبح حامله . . . »

أخى المسلم : انك بإسلامك ميسر للوصول الى رضا
الله ، والحصول على سعادة الدنيا والآخرة ، ميسر لاجتناب
غضب الله ، والبعد عن الشقاء فى الدنيا والآخرة .

هل تعلم ان من لم يسأل الله يغضب عليه ؟ هل تعلم ان
أعجز الناس من عجز عن الدعاء .

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عن سواك
(ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار) (١٢) .

وبمناسبة هذا الدعاء القرأنى ، أظنه يسعدك أن تعرف ما
استنبطه أحد العلماء من دعاء فى أواخر آل عمران ، فقد قرأ
فى هذا الدعاء اتجاه المؤمنين (الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السموات والارض .

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، فقنا عذاب النار .

ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أنصار .

ربنا : اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا .

ربنا فاعف لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع الأبرار .

ربنا ، وآت ما وعدتنا على رسلك ، ولا تخزنا يوم القيامة
انك لا تخلف الميعاد .

(١٢) الآية رقم ٢٠١ من سورة البقرة .

فاستجاب لهم ربهم (١٣) .

واستنبط هذا العالم الجليل المستبشر ، أن من يدعو بهذا
الدعاء أو بدعاء من القلب يتوجه فيه الى الله ، ويسأله بندا
سبحانه (ربنا) ، ويشمل دعاؤه هذا النداء خمس مرات ، يستجيب
له ربه ، كما استجاب لهم ربهم بعد المرة الخامسة !
أخي المسلم ، أختي المسلمة :

أخي المسلم ، أختي المسلمة :
(وقال ربكم ادعوني استجب لكم)

فادعوه بكل ما فى قلوبكم من ايمان ، وتوجهوا اليه ضارعين
مبتلهين ، مخلصين له الدين ، لتكونوا مع السعداء لتكونوا
مع الاحبة محمدا وصحبه .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الإسكندرية

(١٣) الآيات رقم ١٩١ الى ١٩٥ من سورة آل عمران .

خاتمة المطاف

لقد رأينا معا ان الدين هو روح الحياة ، وينبوع السعادة .
وعرفنا ان الاسلام يفتح كل أبواب السعادة ... ويدعو اليها ،
ويغلق كل أبواب الشقاء ... ويحذر منها .

عرفنا كذلك ان سعادة الافراد والمجتمعات فى الدنيا والآخرة
تنهار اذا فقد الناس دينهم ، كما ينهار الجسد اذا فارقت روحه .

وإذا كان بعض الناس ينظر بمنظار أسود ، فبرى الحياة
ملئمة بالمعاناة ، فقد عرفنا ان الدين يجعلك تتغلب على هذه
المعاناة ، وأنه يمدك بشحنة من الايمان ، تجعلك قويا بالله .

من أجل ذلك دعوت المسلمين بالفعل أو بالاستعداد الى
الحياة السعيدة الباسمة المتفائلة ، فمن استجاب فهو كالجسد
الصحيح ينتفع بالغذاء ، ويستجيب للدواء ، ويستقبل الحياة
راضيا سعيدا ، والله شاكرك عليم .

ومما لا شك فيه انك لاحظت انى لم اخترع مقومات السعادة
اخترعا ، ولو كانت من اختراعى لكان من حقه ان تغلبها أو
ترفضها ، أن تصدقها أو تكذبها ، ولكنك ترى أنها جميعا مستنبطة
من كتاب الله وسنة رسوله ، أو من أحداث الاولين وعبر التاريخ ،
وما فعلت ذلك الا لما رأيته من انصيتولف الناس عن الانتفاع بجوهر
الاسلام وعبرة التاريخ (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة
للمتقين) (١)

(١) الايتان رقم ١٣٧ ، ١٣٨ من سورة آل عمران .

ومن سار في الأرض ونظر ، ثم وجد بابا من أبواب السعادة لم أتناوله في هذا الكتاب ، أو أراة التوسع في معرفة مقومات السعادة ووسائل اجتنباب الشقاء ، فليرجع الى المنبع الاصلى الذى يستقى منه كل السعداء أفضل ما يعرفون وسوف يجد فيه تبيانا لكل شيء ، فليرجع الى القرآن الكريم (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) (٢) •

لقد رأيت الناس يفضلون العاجلة ، ويركزون اهتمامهم عليها ، وقليل ما يذكرون الآخرة ، فأردت ان أثبت لهم ان تمسكهم بالدين يسعدهم في العاجلة نفسها ، وأن الدين ليس مجرد وعود للسعادة في الآخرة ، ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى يربط الدنيا بالآخرة ، فسعادة الدنيا (عاجل بشرى المؤمن) والعمل الذى ليست له ثمرة في الدنيا تعود عليك أو على الناس ، ليس له ثواب في الآخرة ، ومن بين أسباب الاهتمام الشديد الذى وجهه الاسلام الى الفضائل انه يريد للانسان ان يحيا سعيدا في هذه الدنيا ، وللمجتمع ان ينهض ويسعد بهذه الفضائل ، وهل يمكن أن يسعد الناس بالذائل ؟ هل يمكن أن يسعدوا في ظل الكذب والغش والخداع ؟ هل يمكن أن يسعدوا في ظل الظلم والقسوة والتنازع والتباغض والتمزق ١٩ •

وحقا ان العالم الاسلامى الآن يمر بمرحلة من الشقاء الذى جلبه على نفسه ، وحقا انهم بعيدون عن مواقع السعادة لبعدهم عن حقائق الايمان ، وقد سألنى عالم فاضل عن نشر الكتابة في موضوع السعادة ، والعالم الاسلامى يمر بأزمات طاحنة •

(٢) من الآية رقم ٨٩ من سورة النحل •

فأجبتة بانى استجيب فى ذلك لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحيتين :

أولاهما : تبشيريه بفتح بلاد الفرس والروم واليمن وغيرها أثناء حفر الخندق ، والمسلمون يمرون بأقصى الازمات (وأذراع الإبصار ، وبلغت القلوب الحناجر) (٣) .

لقد كانت الظروف شديدة القسوة (هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) (٤) .

وفى هذا الوقت بالذات ، وكان النبي يضرب صخرة استعصت على المعاول فتطأير الشرر ، وقال عليه الصلاة والسلام (الله أكبر ، فتحت فارس) ثم ضربة أخرى تطأير منها الشرر ويقول صلى الله عليه وسلم (الله أكبر ، فتحت الروم) وفى المرة الثالثة يقول (الله أكبر ، فتحت صنعاء) وأنت تعرف أنه قد تحقق للمسلمين ما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت العصيب .

والثانية : قوله صلى الله عليه وسلم ، (بشرُوا ولا تنفروا ، يسروا ولا تعسروا) وأنا أؤمن أن الإنسان حينما يكون متقائلا منشراح الصدر يكون أقدر على التغلب على الصعاب ، وأقرب إلى النجاح فى بلوغ الغاية ، وإزالة العراقيل ، بينما تنهز أعصاب اليأس وتخور قواه .

(٢) من الآية رقم ١٠ من سورة الأحزاب .

(٤) الآية رقم ١١ من سورة الأحزاب .

وكما أن السعادة والنجاح يؤديان الى مزيد من السعادة والنجاح ، فكذلك الشقاء والفشل يؤديان الى مزيد من الشقاء والفشل ، ولذلك فاني لا أسمح للضباب الذي يغطي سماءنا ويحجب نور الاسلام عنى ، وأعيدها نظرات منك واعية ان تحسب السحاب مستمرا فى مكانه لا يريم ، كما أعيدها نظرات منك واعية ان تظن ان انسانا يصدق الله ثم لا يصدق الله ، أن مجتمعا يتحرك نحو الهدى والنور ، ثم لا يوفقه الله الى الهدى والنور .

لا ينبغي أن تسمح لهذه الظنون بغزو أفكارك الايمانية فمن المؤكد أنه من كان الصديق وسيلته ، صدق العقيدة ، وصدق النية ، وصدق الايمان ، كان رضوان الله جزاءه (اعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) (٥) .

أما أنا فمتفائل ، اسجد لله شكرا على نعمة الاسلام ، كما اسجد لله شكرا على اتمام هذا الكتاب ، وأنت ٠٠ لو حاولت ان تبحث عن نعمة جديدة تسعد بها ، فسوف تجد الكثير الكثير ٠٠٠ ومنها قراءتك لهذا الكتاب ، ولكن الشيطان سيحاول معك . سيحاول ان ينسبك هذه النعم ، وان يصرفك عن الشكر والسجود لتكون مثله ٠٠٠ أمره ربه بالسجود فابى ٠٠٠ ولكن كلا ، لا تخضع له ، لا تسمح له ان يستزلك ويضللك ٠٠٠ (كلا ، لا تطلع واسجد واقترب) (٦) .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (٥) الآية رقم ١٧ من سورة الحديد

(٦) الآية الأخيرة من سورة العلق

7

8

9

10

11

2
5

Bibliotheca Alexandrina

0355183

كازوه

التمن ١٥- قرشاً